

जीवन सजाएं

लघुकथाकार

युगद्रष्टा आचार्य-प्रवर श्री ज्ञानचन्द्रजी म.सा.

प्रकाशक :

श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ

1-9/1767-भागीरथ पैलेस, चादनी चौक, दिल्ली-6

फोन : 011-23865493 फैक्स : 011-23864383

- जीवन सजाएं
- युगद्रष्टा आचार्य-प्रवर श्री ज्ञानचन्द्रजी म.सा.
- प्रकाशक : श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ, दिल्ली
- अर्थ सहयोगी : श्री किशोर-आशाजी मेहता, जयपुर
- प्रथम संस्करण : प्रतियाँ 1100
- द्वितीय संस्करण : जून ~~2008~~..प्रतियाँ 1100
- मूल्य : 25/-
- प्राप्ति स्थान :
 1. श्री अरिहंत ज्ञान भण्डार
द्वारा-ज्योति मैचिंग सेन्टर, खजांची मार्केट, ब्यावर-305901 (राज)
फोन 01462-326741, 9414363441(M)
 - 2 श्री दिनेशजी जैन
1296, कटरा धुलिया, चांदनी चौक
दिल्ली-110 006 फोन 011-23919370
 - 3 श्री दीपसिंहजी वैद
वेदो की पिरोल, वीकानेर-5 (राज) फोन 0151-2544403
 - 4 श्री जयचन्दलालजी सुखाणी
डागो की पिरोल के पास, वीकानेर-5 (राज)
फोन 0151-2524298, 2542188, 3290905, 9829890079 (M)
 - 5 श्री सुनिल गंभीरमलजी श्रीश्रीमाल,
श्रीश्रीमाल भवन, लक्ष्मणदास नगर, दाढीवाला बगला, फ्लैट न 34
जिला-पेठ, जलगाँव-425001 फोन 0257-2222870, 9423490181 (M)
 - 6 श्री अनूपचन्द्रजी सेठिया
द्वारा 4 होची मिनेह सारीनी
फ्लैट नं 4 सी, चौथा माला, पोस्ट- कोलकाता- 700071
Fax No 913322827405/7408 9331836635 (M)
- मुद्रक तिलोक प्रिंटिंग प्रेस, वीकानेर
फोन 9314962475 (M)

प्रकाशकीय

अरिहत देव प्रभु महावीर के अनुसार उनका धर्मसघ 21 हजार वर्ष तक चलेगा। उसमें अभी तक 2½ हजार से कुछ अधिक वर्ष ही बीते हैं। अभी करीब 18½ हजार वर्ष बाकी हैं। इतने समय तक शुद्ध साधु—साध्वी, श्रावक—श्राविकाओं का इस भूमण्डल पर विचरण रहेगा। चतुर्विध सघ की विकास यात्रा अरिहतों की वाणी के अनुसार गतिमान रहे, यही हमारा लक्ष्य है।

सम्यक् दृष्टि के आठ आचारों में धर्म प्रभावना नामक आठवा आचार है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसे कार्य किये जाएं जिनसे धर्म की प्रभावना हो। अन्य जन भी जिन—धर्म के प्रति आकर्षित हों। आगमकालीन युग में कई राजाओं का वर्णन आता है। वे चतुरगिणी विशाल सेना सजाकर भगवान् के दर्शनार्थ गए थे। सेना सजाकर ले जाने में धर्म—प्रभावना का भी एक लक्ष्य जुड़ा हुआ था। साधु—साध्वीगण अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए धर्म की प्रभावना करते हैं। श्रावक—श्राविका भी अपनी मर्यादा में रहते हुए धर्म—प्रभावना करते हैं। जिस कार्य में अल्पहिंसा व महान लाभ हो, उसे श्रावक वर्ग कर लिया करते हैं। जैसे पानी की प्याऊ लगाना, स्थानक बनाना आदि।

इसी कड़ी में सत्साहित्य का प्रकाशन भी धर्म—प्रभावना के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण विधा है जिसके पढ़ने से भव्यात्माओं को सम्यक् बोध प्राप्त हो सकता है और वे सही मार्ग में आगे बढ़ सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री अरिहतमार्गी जैन महासघ ने सत्साहित्य के प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

युगद्रष्टा आचार्यप्रवर श्री ज्ञानचन्द्रजी मसा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में समता विभूति आचार्यश्री नानेश के सान्निध्य में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की थी। आपने अपनी कुशाग्र प्रतिभा के आधार पर मात्र 18 वर्ष की आयु में धार्मिक परीक्षा बोर्ड, बीकानेर की सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लीं। इतने कम समय में परीक्षा पास करने वाले, हजारों विद्यार्थियों में, आप एक विद्यार्थी थे। आप ओजस्वी, मर्मस्पर्शी व हृदयग्राही प्रवचन करते हैं। आप जो भी अभियान चलाते हैं, वह सफलता के साथ सम्पन्न होता है। जो भी मुँह से बोल दिया है, वह अवश्य पूरा होता है। आपके उपदेश, प्रेरणा से

हजारो स्त्री-पुरुष धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी एक बार आपके सम्पर्क में आ गया, उसके दिल-दिमाग में आप के व्यक्तित्व की अमिट छाप लग जाती है। आपने अपने गुरु की उनकी जीवन संध्या में सर्वतोभावेन समर्पणा के साथ सेवा करके सेवा-समर्पणा के क्षेत्र में एक बेमिसाल आदर्श उपस्थित किया है, जिन्होंने आचार्यश्री नानेश को कभी हाथ से सहारा देकर तो कभी कंधों से सहारा देकर चलाया है, जिनकी आहार-विहार-निहार आदि सारी क्रियाएँ पूर्ण सेवा भाव से सम्पन्न करते रहे हैं। स्वयं आचार्यश्री नानेश, एक बार नहीं, पचासों बार फरमाया करते थे, कि 'श्री ज्ञानमुनिजी तो मेरे प्राण हैं, मेरे सर्वोत्सर्वा हैं। एक माता अपने पुत्र की जितनी सेवा न करे उससे अधिक यह मेरी कर रहा है। यह जो कहते हैं वो मैं कहता हूँ। यह तो मेरे साथ छाया की तरह जुड़े हुए हैं। इनका महत्त्व मेरे हृदय में है।' आदि कई अभिव्यक्तियाँ उनकी हो चुकी हैं। आचार्य श्री नानेश को जीवन की संध्या में संथारा करवाकर एक शिष्य के सर्वोत्कृष्ट गुरुतर दायित्व को आपने निभाया है।

अतः ऐसे शिष्य की सेवा-उपासना करना स्पष्ट रूप से आचार्य श्री नानेश की सेवा करना है। जो आचार्य श्री नानेश का वफादार अनुयायी है, वीतरागदेव की आज्ञा पर चलने की भावना रखता है। उसे तो ऐसे महायोगी श्री ज्ञानचन्द्रजी मसा की सेवा करके अपने-आप के जीवन को सफल बनाना है।

ऐसे आचार्यप्रवर के द्वारा रचित साहित्य निश्चित ही प्रेरणास्पद हैं। ऐसी हमारी दृढ अवधारणा है। वैसे भी महामुनिराज के अब तक प्रकाशित साहित्य से हजारों भाई-बहिनो ने लाभ उठाया है। संघ का दर्पण सत्साहित्य ही होता है। जिससे संघ की छवि उज्ज्वल बनती है। अतः हमारा महासंघ पूज्यश्री के अब तक प्रकाशित साहित्य एवं अप्रकाशित साहित्य को यथाशीघ्र मुद्रित करने जा रहा है।

इसी कड़ी में "जीवन सजाएँ" प्रस्तुत पुस्तक में लघु कथाएँ हैं। इसके प्रकाशन में दानवीर, कर्मठ, व्यक्तित्व श्री किशोर-आशाजी मेहता, जयपुर का अर्थ सौजन्य प्राप्त हुआ है। तदर्थ महासंघ आभारी है, जिनका परिचय अलग से प्रकाशित है। आशा है भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रबन्ध सम्पादन में कर्मठ व्यक्तित्व श्रीमान् दीपसिंहजी वैद एवं श्री पूनमचंदजी सुराणा का सहयोग प्राप्त हुआ। उसके लिए महासंघ आभारी है।

भवदीय

अनूपचन्द्र सेठिया	प्रवीण जैन	मुन्नीलाल जैन	जयचन्दलाल सुखाणी
अध्यक्ष	महामंत्री	अध्यक्ष	मंत्री
श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ, दिल्ली		श्री अरिहतमार्गी जैन साहित्य समिति दिल्ली	

एक भव्य व्यक्तित्व

श्री किशोर-आशाजी मेहता

“गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के” वाली कहावत श्री किशोरजी मेहता पर सार्थक नजर आती है। आपने अपनी विवेक-प्रज्ञा से गुरु के महात्म्य को समझकर समता-विभूति, परम-योगी आचार्यश्री नानेश को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद आप उन्हीं के सुशिष्य युगद्रष्टा आचार्यप्रवर परमश्रद्धेय श्री ज्ञानचन्द्रजी मसा के निर्देशों पर चलकर आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री किशोरजी मेहता ने बीई (Mechanical) इंजीनियरिंग एव एमएस (Manufacturing System U.S.A) करके अपनी प्रखर-प्रतिभा का परिचय दिया। इसके साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में भी आपने अपनी अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया है। जयपुर में भी आपकी अबोक सिप्रिंग्स के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मुम्बई में सॉफ्टकॉम एव इक्यूनिटी के नाम से सॉफ्टवेयर का व्यवसाय है। आपका व्यवसाय मुख्य रूप से मुम्बई, जयपुर एव अमेरिका में है।

आप अकेले ही सारे व्यवसाय का अच्छे से संचालन कर रहे हैं। छोटी उम्र में ही आपने जीवन में कड़वे-मीठे सत्य का अनुभव करके उम्र से भी अधिक अनुभव प्राप्त किया है। देश-विदेशों में भ्रमण करके भी आप पूरी तरह व्यसन-मुक्त रहकर सात्त्विक जीवन जी रहे हैं। हमें आप पर नाज है। सफल व्यवसायी के साथ ही आपकी धर्म-भावना भी प्रबल है। प्रतिदिन एक सामायिक तो आप करते ही हैं, साथ ही नवकारसी, पोरसी आदि छोटे-मोटे नियम भी आपके जीवन के अंग हैं। दीपावली एव पर्युषण में आप आचार्यप्रवर के सान्निध्य में रहकर धार्मिक आराधना करते हैं।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशाजी मेहता भी धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्थावादी सुसस्कारी कर्मठ महिलारत्न हैं। आप मुम्बई में अपनी कम्पनी इक्यूनिटी (K.P.O.) का संचालन भी कर रही हैं तथा साथ ही अपने पतिदेव को धार्मिक पथ पर आगे बढ़ाने में भी आपका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आपके दोनों पुत्र, भविक और ओजस भी माता-पिता के अनुसार ही धार्मिक एव होनहार बालरत्न हैं।

श्री किशोरजी के पिताश्री देवराजजी मेहता एक दानवीर, सरलमना, प्रबुद्धजीवी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हीं की दानवीरता आपमे आनुवंशिक रूप से आई है। शास्त्र एवं धार्मिक पुस्तको के स्वाध्याय मे आपकी विशेष रुचि है। जब भी समय मिलता है तब या समय निकाल करके भी सत्साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं। आपकी धारणा है कि जिस प्रकार शरीर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है इसी प्रकार से जीवन को सही ढंग से जीने के लिए सत्साहित्य के स्वाध्याय की अनिवार्य आवश्यकता है। आप वर्तमान मे अरिहत युवा सघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे है। आप दोनो पति-पत्नी महासघ के मूल सरक्षक है।

इसी कडी मे परमपूज्य आचार्यप्रवर श्री ज्ञानचन्द्रजी म सा के द्वारा व्याख्यायित शास्त्रो के प्रकाशन मे सम्पूर्ण सहयोग की स्वीकृति महासघ को आपने प्रदान की है। इसी के साथ ही प्रवचन, गद्य-पद्य, उपन्यास आदि जन-कल्याणकारी साहित्य में भी आप सहर्ष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

आप स्वभाव से सौम्य, विचारों से तेजस्वी, स्वधर्मियों के प्रति उदार, धर्म में निष्ठावान, आचरण में सदाचारी है। सुसाधुओं के प्रति श्रद्धाभाव, व्यापार में दक्षता, नैतिकता-प्रमाणिकता, सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार में विशिष्ट-रुचि आदि ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो आपकी एक अलग ही पहचान बनाते हैं। आपकी उदारता का परिचय तो एक ही बात से लग जाता है कि आचार्यप्रवर के द्वारा रचित साहित्य एव शास्त्रो के प्रकाशन का सम्पूर्ण सहयोग देने की तत्परता दर्शायी है। धन्य है आपकी उदारता !

आपकी यह उदारता सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन भी आपका अर्थ-सहयोग प्राप्त हुआ है। आपके इस सहयोग के प्रति महासघ आभारी है। इसी प्रकार से समय-समय पर आपका सहयोग मिलता , यही अपेक्षा है। आपसे महासघ को बहुत आशाएँ हैं।

— जयचन्दलाल सुखाणी
संरक्षक
श्री अरिहंतमार्गी जेन महासंघ, दिल्ली

युगद्रष्टा आचार्यप्रवर श्री ज्ञानचन्द्रजी म. सा.

(दुर्लभ व्यक्तित्व · सहज उपलब्ध)

- जन्म** : सवत् 2017, आसोज सुदी बारस, 2 अक्टूबर, 1960
रविवार को ब्यावर (राजस्थान) मे
- पिता** : सुश्रावक श्रेष्ठीवर्य श्री मागीलालजी सा मेहता
- माता** : सुश्राविका वीरमाता श्रीमती सौरभकवरजी मेहता
- वंश** : ओसवाल
- दीक्षा** : सवत् 2031, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, तदनुसार 26 मई, 1974, रविवार को गोगेलाव, नागौर (राजस्थान) मे
- सहदीक्षार्थिनी** : ज्येष्ठ भगिनी महासती श्री ललिताश्रीजी म सा
- दीक्षागुरु** : समता विभूति आचार्यश्री नानेश
- परीक्षा** : जैन सिद्धान्त रत्नाकर, आचार्य परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण
- भाषा-ज्ञान** : सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, पजाबी, मराठी, आदि भाषाओ का ज्ञान
- अध्ययन** : जैन, बौद्ध आदि छ दर्शन, गीता, पुराण, न्याय, व्याकरण, जैनागम, कर्म-सिद्धान्त आदि दर्शनशास्त्र व आधुनिक विज्ञान के गभीर अध्येता, अध्यापन मे अद्भुत कौशल
- प्रभावी प्रवास** : राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पजाब, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि मे सघन प्रवास ।
- उपाधियों से ऊपर:** स्थविरप्रमुख, सत प्रवर आदि अनेक उपाधियों को ससम्मान छोड दिया ।
- अद्भुत सृजनशैली** : आगम, गद्य, पद्य, कविता, मुक्तक, गीत, इतिहास, उपन्यास, कहानी, संस्कृत, प्राकृत आदि अनेक विषयो एव भाषाओ मे पचासो पुस्तको का प्रणयन ।
- विशेषता** : शास्त्रो की तर्कसगत हृदयग्राही व्याख्या, एकलव्य व कर्ण की भाति गुरुसेवा, प्रवचनो का गहरा प्रभाव, घर मे शान्ति, व्यसन-मुक्ति, भव्य जागरण, युवाओ के आकर्षण केन्द्र, णमोत्थुण एव भक्तामर स्तोत्र पर अभिनव व्याख्या,

प्रतिपूर्ण पौषघ का महाभियान। प्रतिमास एक तेला।

व्यवित्त में चुम्बकीय आकर्षण .

जो आया आपके सपर्क में, वह आपका हो गया। प्रकाण्ड विद्वत्ता में महान् ऋजुता, स्वाभाविक सरलता, समय में सजगता, विचारों में विराटता, कार्य में कुशलता, देशना में दक्षता, जीवन में जागरूकता आदि कई विशेषताएँ।

गुरु-कृपा

गुरु ने शिष्य के लिए कहा कि 'श्री ज्ञानमुनिजी मेरा प्राण हैं। मेरी छाया हैं, मेरे लिए सर्वेसर्वा हैं। इनका मुझको, चतुर्विध संघ को एव युवाचार्यश्री को दिया गया सहयोग विलक्षण है' इन्हे आचार्यश्री नानेश महामुनिराज, स्थविर प्रमुख, मेरे प्राण आदि अनेकानेक विशेषणों से पुकारते थे। धन्य हैं ऐसे सुशिष्य को, जो गुरु के दिल में बस गये।

संयमीय जागृति का महाभियान :

भगवान् महावीर संघ स्थापना दिवस वैशाख सुदी ग्यारस, विक्रम संवत् 2061 तदनुसार 1 मई, 2004, शनिवार, मादीपुर, दिल्ली के दिन संघनायक, महामुनिराज ने संयमीय जागृति का महाभियान चलाया।

महाभियान की

घोषणा : 2 मई, 2004, रविवार, अरिहंत नगर, दिल्ली।

आचार्य पद : 30 अप्रैल 2006, रविवार वैशाख, सुदी 3, संवत् 2063 अरिहंत नगर, दिल्ली

उद्घोष : गुरु ज्ञान का है संदेश, ना हो घर में कभी क्लेश।
ज्ञान गुरु का है आह्वान, पौषघ से होगा कल्याण।
ज्ञान गुरु का है संधान, णमोत्थुणं से हो उत्थान।

ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्यप्रवर की

आध्यात्मिक संयमीय विकासयात्रा के प्रति शुभकामना।

निवेदक : श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ, दिल्ली

साहित्य संरक्षक

- 1 श्री अनूपचन्द्रजी सेठिया, कोलकाता
- 2 श्रीमती रतनदेवी सेठिया, कोलकाता
3. श्रीमती उपाजी सेठिया, कोलकाता
4. श्री राकेशकुमारजी सेठिया, कोलकाता
- 5 श्रीमती नीलिमाजी सेठिया, कोलकाता
- 6 श्री सुन्दरलालजी दुगड, कोलकाता
- 7 श्रीमती कुसुमदेवी दुगड, कोलकाता
- 8 श्री विनोद कुमारजी दुगड, कोलकाता
- 9 श्रीमती शीतलजी दुगड, कोलकाता
- 10 श्रीमती रेखाजी झावक, कोलकाता
- 11 श्री नरेशजी खिवेसरा, दिल्ली
- 12 श्रीमती मदनदेवीजी खिवेसरा, दिल्ली
- 13 श्रीमती मीताजी खिवेसरा, दिल्ली
- 14 श्री सभवजी खिवेसरा, दिल्ली
- 15 कु पूजा खिवेसरा, दिल्ली
- 16 श्री सजयजी मुकीम, दिल्ली
- 17 श्रीमती कल्पनाजी मुकीम, दिल्ली
- 18 श्री नेमचन्द्रजी तातेड, दिल्ली
- 19 श्री जयचन्दलालजी सुखाणी, बीकानेर
- 20 श्री दीपसिंहजी वैद, बीकानेर (राज)
- 21 श्री कमलचन्द्रजी बच्छावत, कोलकाता
- 22 श्रीमती सरलाजी बच्छावत, कोलकाता
23. कु श्वेता बच्छावत, कोलकाता
- 24 श्रीमती उर्मिलाजी डागा, कोलकाता
- 25 श्री विमलकुमारजी सेठिया, सूर्यनगर (उ.प्र.)
- 26 श्रीमती सावित्रीजी सेठिया, सूर्यनगर (उ.प्र.)
- 27 श्री दिपेशजी सेठिया, सूर्यनगर (उ.प्र.)
- 28 श्रीमती भावनाजी सेठिया, सूर्यनगर (उ.प्र.)
- 29 श्री प्रकाशजी सेठिया, सूर्यनगर (उ.प्र.)
- 30 श्री नेमनाथजी जैन, अरिहत नगर, दिल्ली
31. श्री मुनीलालजी जैन, अरिहत नगर, दिल्ली
- 32 श्री रतनलालजी जैन, कपूरथला (पंजाब)
- 33 श्री खेमचदजी बोधरा, मल्लारपुर (कोलकाता)
- 34 श्रीमती जमनादेवी बोधरा, मल्लारपुर (कोलकाता)
35. श्री ताराचदजी बोधरा, मल्लारपुर (कोलकाता)
- 36 श्री हुकुमचदजी बोधरा, मल्लारपुर (कोलकाता)
- 37 श्री राजेशकुमारजी बोधरा, मल्लारपुर (कोलकाता)
- 38 श्री किशोरकुमारजी मेहता, जयपुर (राज)
- 39 श्रीमती आशाजी मेहता, जयपुर (राज)
- 40 श्री अनिलजी जैन, शक्ति नगर, दिल्ली
- 41 श्री नरेशकुमारजी जैन, कमला नगर, दिल्ली
- 42 श्रीमती शिल्पाजी लूकड, जलगाव (महाराष्ट्र)
43. श्री पारसकुमारजी मनीषकुमारजी मेहता, ब्यावर (राज)
- 44 श्री कौमतीलालजी जैन, अरिहत नगर, दिल्ली
- 45 श्री किशनलालजी पुनीतकुमारजी गोयल, रोहतक (हरियाणा)
- 46 श्री बाबूलालजी पुष्पेन्द्रकुमारजी बम, वैंगलोर (कर्नाटक)
47. श्री कान्तिलालजी सन्तोषजी कटारिया, नागपुर (महाराष्ट्र)
48. श्री मनमोहनजी जैन, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)
- 49 श्री सुरेन्द्रकुमारजी चाँठिया, कोलकाता/भोनासर
- 50 डॉ निर्मल जैन, श्रीमती राजप्रभा जैन, जयपुर (राज)
51. श्रीमती मैनादेवी खिवेसरा, मुम्बई
52. श्री हुक्मचन्द्रजी खिवेसरा, मुम्बई

अनुक्रमणिका

1. बदलने चला था, खुद बदल गया	11	35. सूर्यास्त तक तुम्हारा	52
2. तुम्हारा सामान मैं सामान को लेने गया	12	36. लोभ : मौत का पैगाम	53
3. जन्मदिन पर घी का दीया	13	37. लेना तो नींद ही है।	54
4. आप देश निकाला दे सकते हैं	14	38. खिसक-खिसक कर कुए में गिरा।	55
5. सर्प ने बदला लिया	15	39. दो चुटकी नमक : दो चुटकी हरड़	56
6. अपने से निम्न को देखो	16	40. चार लाख का सार एक श्लोक में	62
7. मातृ-हृदय	16	41. दुःख का मूल कारण : मोह	64
8. रूप में आसक्त आँखें	18	42. मन से मन पर प्रभाव	66
9. दुआओ ने कहाँ पहुँचा दिया।	19	43. इन्सानो परछाई भी हानिकारक	68
10. दूज का चन्द्रमा	19	44. भेरिया नाई ने कहा	69
11. स्वयं का देखो	20	45. हब्सी लड़का क्यों हुआ	73
12. दयालु बादशाह	21	46. लाल किताब में लिखा यूँ	75
13. प्रभुता में भी लघुता	22	47. नादान की दोस्ती	76
14. जन-विश्वास	23	48. दो पत्नी का दण्ड नहीं चाहिये	77
15. सगो कीजो जान के	23	49. अक्लहीन बदनसीब	79
16. समझदार को सहज है	25	50. आँख बन्द करने पर कुछ भी नहीं	83
17. क्रोध करके धोबी बना	26	51. भाग्य बिना कुछ भी नहीं	85
18. तीन दिन की जेल	27	52. आकाश में तारे लगाना	88
19. धन में अन्धा	31	53. तिरिया चरित्र और राजा भोज	99
20. कायर का सहयोगी कोई नहीं	32	54. आत्मलोचन का आदर्श	103
21. बहुत अन्दर तक लग गयी	33	55. सूअर का बच्चा	113
22. मातृभक्त होलीन	34	56. सात भव-असंख्यात भव	114
23. सहजिक साधना	35	57. बहरे व्यक्ति का प्रवचन श्रवण	115
24. एक को ही याद करो	36	58. सत्य का मुँह भी ढँक गया	116
25. समझौता करना सीखे	37	59. कृतज्ञ भारतेन्दुजी	116
26. भक्तों की सूची	38	60. यह कुत्ता ही है।	117
27. यह भी नहीं रहेगा	39	61. मूर्ख बनाने में कुशल-अवन्ती	118
28. सोचकर बोलें	40	62. दीर्घायु बनने का राज	119
29. काश मैं राजा न होता	41	63. आत्महत्या महापाप	121
30. दूसरों को बदलने से पहले स्वयं बदलो	42	64. खाली डिब्बे में भगवान	122
31. सही अर्थ	43	65. कार्य से कीमत	123
32. जो थने कहग्यो, सो मने कहग्यो	45	66. लगन ने विद्वान् बनाया	124
33. परहित में निजहित	46	67. पुण्य बढ़ाने का साधन	125
34. डॉक्टर और वकील	51	68. आँखों देखा भी गलत	128

1. बदलने चला था, खुद बदल गया

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी जब विलायत में थे, तब उनका एक पादरी से सपर्क हो गया। उस पादरी ने गाँधीजी के भारतीय प्रभाव को समझा और वह सोचने लगा कि अगर इस व्यक्ति को प्रभाव में लेकर ईसाई बना दिया जाये तो इसके पीछे लाखों आदमी ईसाई बन सकते हैं। बस यही सोचकर पादरी ने गाँधीजी से विशेष सपर्क साधना प्रारम्भ कर दिया।

दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए पादरी ने महात्मा गाँधी को प्रति रविवार अपने यहाँ भोजन करने का आमंत्रण दे दिया। गाँधीजी ने कहा- 'मैं तो पूर्ण शाकाहारी हूँ और आपके यहाँ मासाहारी भोजन बनता है। अतः मैं आपके यहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ ?'

पादरी बोला- 'गाँधीजी ! आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके लिए पूर्णतः निरामिष भोजन बनाएंगे। लेकिन प्रत्येक रविवार को भोजन तो आपको हमारे यहाँ करना ही होगा।'

गाँधीजी ने पादरी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वे भोजन करने प्रति रविवार पादरी महोदय के यहाँ जाने लगे। जब पादरी के यहाँ प्रथम रविवार को ही निरामिष भोजन बना तो पादरी के बच्चों ने पूछ लिया- 'फादर ! अपने घर में ऐसा भोजन क्यों बनने लगा है ?'

पादरी ने कहा- 'बेटा ! अपने यहाँ मिस्टर गाँधी को आमंत्रित किया है। वे भोजन पूर्णतः निरामिष करते हैं। इसलिए ऐसा भोजन बना है।'

बच्चे बोले- 'फादर ! वे ऐसा क्यों करते हैं ?'

फादर ने कहा- 'बेटा ! उनके धर्म में निरामिष भोजन करना ही बतलाया है।' बच्चों ने पूछा- 'ऐसा क्यों ?'

फादर बोला- 'उनके धर्म में लिखा है कि जैसे अपने में जान है, वैसे ही पशु-पक्षियों में भी जान है। जैसे हमको कोई मारता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है,

वैसे ही किसी दूसरे प्राणी को मारने पर उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिये।’

बच्चे- ‘फादर ! यह बात बहुत अच्छी है। फिर हम मांस क्यों खाते हैं ?’

फादर- ‘बेटा ! यह उनके धर्म में लिखा है, अपने धर्म में नहीं।’

बच्चे बोले- ‘फादर ! अच्छी बात तो चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे ग्रहण करने में संकोच कैसा ?’

फादर बच्चों की बातें सुनकर अवाक् रह गया, पर उस समय उसने बात टाल दी। गाँधीजी आमंत्रण के अनुसार प्रति रविवार भोजन करने के लिए आते रहे। उनके अनुसार भोजन भी प्रति रविवार निरामिष ही बनता रहा।

बच्चों का सम्पर्क गाँधीजी से बराबर होता रहा। गाँधीजी के सदाचार, सरलता एवं शाकाहारी भोजन से पादरी के बच्चे काफी प्रभावित हुए और एक दिन उन्होंने अपने पिता के सामने घोषणा कर दी कि ‘पिताजी ! हम भी अब मासाहार सदा के लिए नहीं खाएंगे।’

यह सुनकर पादरी बड़ा चक्कर में पड़ गया। पादरी ने सोचा- ‘गाँधीजी ईसाई बनेगा या नहीं, पर यह ऐसे ही आता रहा तो मेरे बच्चे जरूर हिन्दू बन जाएंगे। मुझे इससे पहले ही गाँधी का घर आना बन्द करना होगा।’

और एक दिन पादरी ने स्पष्ट शब्दों में गाँधीजी से कह दिया- ‘मैं अपना आमंत्रण वापस लेता हूँ, तुम्हें बुलाना मेरे लिए काफी महँगा पड़ा। गाँधीजी मुस्कुरा कर रह गए।

□□□

2. तुम्हारा सामान मेरे सामान को लेने गया

एक बार महात्मा गाँधी किसी आवश्यक काम से रेल के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। संयोगवश उनके सामने एक अंग्रेज अफसर की सीट होने से वह आकर बैठ गया। उसने जब एक फूहड़ टाइप हिन्दू गाँधी को अपने सामने बैठे देखा तो नाक-भौं सिकोड़ने लगा। लेकिन गाँधीजी उसकी इस हरकत की परवाह किये बिना शांतभाव से अपनी सीट पर जमे रहे।

ट्रेन रवाना हो गई। एक के बाद एक स्टेशन पार होने लगे। इतने में महात्मा गाँधी को शौच बाधा हुई। वे उठे और डिब्बे के किनारे बने बाथरूम में चले गए। अंग्रेज को गाँधी से घृणा तो हो ही रही थी। उसने गाँधीजी के सीधे-सादे कपड़े पड़े देखे। गुस्से में आकर उस अंग्रेज ने गाँधीजी के उन सारे कपड़ों को उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेक दिया।

कुछ ही समय बाद जब गाँधीजी वापस आए तो उन्हें कपड़े नहीं दिखे। उन्होंने अपने उस अंग्रेज सहयात्री से अपने कपड़ों के बारे में पूछा।

वह बोला- 'तुम्हारे कपड़े बाहर हवा खाने गए हैं।'

गाँधीजी अंग्रेज की हरकत समझ गए कि उसने कपड़े बाहर फेक दिये हैं। वे कुछ नहीं बोले और शांतभाव से बैठ गए। कुछ देर बाद अंग्रेज को भी शौच निवारण की स्थिति बनी तो वह भी उठकर डिब्बे के बाथरूम में चला गया। इधर महात्मा गाँधी ने भी उस अंग्रेज को नसीहत देने के लिए उसका जो सामान पड़ा था, यद्यपि वह गाँधीजी के सामान से अधिक मूल्यवान था, उसे उठाकर बाहर फेक दिया और बड़े आराम से बैठ गए। कुछ समय बाद जब अंग्रेज आया तो अपने कपड़े बिस्तर न पाकर गाँधीजी से पूछा।

वे बोले- 'आपका सामान मेरे कपड़ों को ढूँढ़ने गया है।'

अंग्रेज को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि अंग्रेज प्रशासन में किसी हिन्दू द्वारा अंग्रेज अफसर के कपड़े बाहर फेक देने का साहस कोई कर सकता है, ऐसा वह सोच भी नहीं सकता था। पर उसके पास अब कोई जवाब नहीं था।

□□□

3. जन्मदिन पर घी का दीया

एक बार जब महात्मा गाँधी की जन्मजयन्ति थी। कस्तूरबा ने सोचा कि कुछ विशेष आयोजन तो गाँधीजी को पसंद नहीं है। अतः ऐसा कुछ विशेष आयोजन नहीं किया गया। पर रात्रि-प्रभु-प्रार्थना के समय असली घी का दीपक जला दिया गया। गाँधीजी को प्रार्थना के बाद इस बात की जानकारी मिली कि 'मेरे जन्मदिन को प्रतीक बनाकर घी का दीपक जलाया गया है।'

इस बात पर नाराजगी दिखाते हुए वे बोले- 'आज के दिन सबसे खराब बात यह हुई है।'

गाँधीजी ने कहा कि 'हमारे देश में लाखों-करोड़ों लोगों को जब तेल भी पूरा नसीब नहीं हो रहा है, तो हमें घी के दिये जलाने का कोई अधिकार नहीं है। दीपक जलाकर जन्मदिन मनाना सार्थक नहीं है। दीपक ही जलाना है तो इन्सानियत का दीपक जलाया जाये। हम प्रतिज्ञा करें कि हर भारतीय को कम से कम अन्न, वस्त्र और मकान की समस्या से न जूझना पड़े।'

गाँधीजी के इन उच्च विचारों को सुनकर सभी नत-मस्तक थे। कस्तूरबा ने माफी माँग ली।

□□□

4. आप देश निकाला दे सकते हैं

आदमी को अपनी प्रशंसा उचित-अनुचित, योग्य-अयोग्य कैसी भी हो, बड़ी अच्छी लगती है।

एक बार शाही दरबार लगा हुआ था। चाटुकारों का जमघट था। कोई कह रहा था- 'आप जैसा बादशाह पहले नहीं हुआ।' किसी ने कहा- 'आपका अखूत भण्डार है', तो किसी ने कहा- 'आपके पास विशाल सेना है', किसी ने कहा- 'आपकी शक्ति के सामने किसी की शक्ति नहीं टिकती।'

कहते-कहते एक चाटुकार ने तो सीमा को भी लांघकर कह दिया- 'जो काम परमेश्वर भी नहीं कर सकते, वह काम आप कर सकते हैं।'

बादशाह इन सब प्रशंसात्मक बातों को सुनकर बड़ा खुश हो रहा था।

वीरबल को यह चाटुकारिता अच्छी नहीं लगी। बादशाह कहीं अभिमान में आकर अपना पतन न कर ले, इसलिए उसे यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए वह बीच में ही बोल पड़ा- 'हाँ हुजूर ! यह व्यक्ति ठीक कहता है। जो काम परमात्मा नहीं कर सकता वह भी आप कर सकते हैं।'

बादशाह बोला- 'वह कैसे ?' 'वह ऐसे कि परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकते, पर आप दे सकते हैं।' वीरबल ने कहा

यह सुनकर बादशाह को अपनी तुच्छता का भान हो गया और वे चाटुकारों की असलियत भी समझ गए।

□□□

5. सर्प ने बदला लिया

जगल में दो सर्पों में लड़ाई हो रही थी। एक वृक्ष की छाँव में था और एक धूप में था। दोनों में बराबर घात-प्रत्याघात हो रहे थे। जो धूप में था, उस पर दोहरी मार पड़ रही थी। जो छाया में था, वह हावी होता जा रहा था।

यद्यपि खेल बड़ा खतरनाक था, फिर भी उस वृक्ष पर बैठा एक लड़का घबराता हुआ यह सब देख रहा था। नीचे उतर सकता नहीं। देखते-देखते उसकी दिलचस्पी उनके युद्ध में बढ़ती चली गई। जो धूप के कारण मार खा रहा था, उस पर उस बच्चे को दया आ गई और उसने अपनी कमीज को खोलकर इस ढंग से नीचे डाला कि वह धूप में पड़े सर्प के पास आकर गिरा। धूप में पड़ा सर्प बड़ी तत्परता के साथ उस पर चढ़ गया। अब वह नीचे जमीन की जलन से बच गया और घात का प्रत्याघात बड़ी तेजी से करने लगा। सामने वाले सर्प को हरा दिया। वह भाग छूटा।

कुछ समय बाद दूसरा भी चला गया। अब वह बच्चा नीचे उतरा। अपनी शर्ट पहनकर घर चला गया और रात्रि में सो गया। जब मुँह अधरे पेशाब करने के लिए बाहर निकला तो जो सर्प छाँव में था, जो कि हार गया था, जिसकी जीत होने वाली थी, पर उस बच्चे द्वारा शर्ट नीचे फेंककर उसके शत्रु को सहयोग देने से वह हार गया था; उसका बदला लेने के लिए वह आया। मौके का लाभ उठाकर उसने बच्चे को काट खाया और चला गया।

बच्चे पर सर्प का जहर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में बच्चा मरणासन स्थिति में आ गया। कोई भी इलाज कारगर नहीं हुआ। बच्चे को मरा समझकर घर वाले श्मशान ले गए। चिता बनाई गई। उसे जलाने की तैयारी होने लगी। इतने में वह सर्प बड़ी तेजी के साथ आया, जिसके लिए बच्चे ने अपना शर्ट नीचे फेंका था। वह इतने आदमियों से घबराया नहीं और सीधा चिता पर चढ़ गया। सभी लोग घबराकर पीछे हट गए।

जहाँ पहले वाले सर्प ने काटा था, वहाँ से उसने जहर चूसना शुरू किया और सारा जहर चूस लिया। बच्चा कुछ ही देर में उठकर बैठ गया। जैसे नींद से जगा हो और वह सर्प भी चुपचाप शान्त भाव से जगल में चला गया।

लोगों को जब सारी बात की जानकारी हुई तो लगा कि सर्प भी अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा बदला देते-लेते हैं।

□□□

6. अपने से निम्न को देखो

शेख के शादी के जूते फट गये थे। उन्हें बिना जूते के चलने में बड़ी तकलीफ महसूस होती थी। अतः मस्जिद में खुदा से प्रार्थना के साथ जूतों की मंगनी करने जा रहे थे। वे मस्जिद के पास ज्योंही पहुँचे उन्होंने मस्जिद से बाहर देखा कि कितने ही भिखारी व अन्य लोग दयनीय स्थिति में बैठे हैं। उनके साथ ही बिना पैर वाले व्यक्ति भी बैठे हैं। पैर से विवश व्यक्तियों को घिसटते हुए चलते देखकर उनके मन में चिन्तन आया कि 'मेरे पास पैर तो हैं, जूते नहीं हुए तो क्या हुआ। इनके पास तो पैर भी नहीं हैं। इनकी अपेक्षा तो मैं ज्यादा सुखी हूँ, मूझे जूते की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये।'

और वे मस्जिद के बाहर से ही वापस लौट आये। इसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने से नीचे वाले की तरफ देखे तो सुखी बनेगा। अगर अपने से ऊपर यानी धनी व्यक्ति की तरफ देखेगा तो वह अपने ही विचारों से दुखी बन जायेगा।

□□□

7. मातृ-हृदय

महारानी विक्टोरिया की एलीस नाम की एक पोती थी। एलीस का एक दस वर्षीय बेटा था। वह बीमार हो गया। हृदय में रस्सी भर गयी। वढ़िया से वढ़िया

हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। महारानी विक्टोरिया के परिवार का सदस्य बीमार हो, उसकी सेवा में क्या कमी रह सकती थी ? बड़े-बड़े डॉक्टर व नर्स निरन्तर सभाल कर रहे थे, जरा भी उपेक्षा नहीं की जा रही थी। अस्पताल में हर तरह की सुविधा प्रदान की गयी, किन्तु बच्चे की बीमारी निरन्तर उग्र रूप धारण किये जा रही थी। डॉक्टरों ने महारानी विक्टोरिया से स्पष्ट कह दिया कि यह बच्चा अब चार दिन से ज्यादा नहीं जी सकता, इसके पास आप कोई भी नहीं जायेंगे। एलीस को वश में रखना होगा, नहीं तो इस बीमारी के कीटाणु ऐसे हैं कि जो भी बच्चे के पास जाये या बैठे तो बीमारी के कीटाणु उसके शरीर में भी प्रवेश कर जायेंगे और वह व्यक्ति सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो जायेगा। यह बच्चा तो फिर भी चार दिन जी सकता है। क्योंकि इसके शरीर में इन कीटाणुओं के विरोधक कीटाणु भी हैं। अतः वे उन्हें खत्म करते रहते हैं। पर दूसरों के शरीर में कीटाणुओं ने प्रवेश कर लिया तो एक दिन भी जीना मुश्किल है।

किन्तु एलीस फिर भी बेटे के पास जाने की कोशिश करती। डॉक्टरों ने सोचा कि एलीस एकाएक अन्दर चली न जाये, इसके लिए कमरे से बाहर दरवाजे पर रस्सी बाँध दी गई। एलीस के आगे अब पूर्ण बंधन लग चुका था। जब भी वह अस्पताल में आती, बाहर खड़ी-खड़ी बेटे को देखती रहती। बेटा बेहोश था। एक दिन बाद बेटे को होश आया। उसने अपनी माँ को दूर खड़े देखा। वह कहने लगा- 'माँ ! हमेशा तो मेरे पास रहती हो। आज दूर क्यों खड़ी हो ? मेरे पास आ जाओ ना।'

शब्द सुनते ही एलीस का हृदय व आँखें भर आयीं। वह दो मिनट तो कुछ बोल नहीं सकी। फिर कहा- 'डॉक्टर नहीं आने देते, पर आऊँगी, जरूर आऊँगी बेटा।' नर्सों की पाबंदी से उस समय तो कमरे में नहीं गयीं। घर पर जाकर खूब रोई व कई तरह के उपाय सोचे कि क्या करूँ ? कैसे बेटे से मिलूँ ? आखिर दोपहर में अस्पताल जाते वक्त उसने एक चाकू अपने पर्स में डाल लिया। कमरे के बाहर खड़ी हुई थी कि बेटे ने कहा- 'माँ ! आज ! अभी कोई नहीं है। मौका देखते ही चाकू से रस्सी काटकर अन्दर घुस गयीं। सीधे अपने बेटे के पलंग पर जा बैठी और गोद में लेकर बहुत प्यार करने लगीं। डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने गये हुए थे। इधर जैसे ही वार्डमैन आदि जिसको भी पता चला कि एलीस बेटे के पास है, सभी घबरा गए और कहने लगे कि एलीस ने खतरा मोल ले लिया है। डॉक्टर भी दौड़कर आए और कहने लगे- 'एलीस शीघ्रता से उठो' किन्तु वह उठी नहीं। तभी महारानी विक्टोरिया भी आ पहुँची और बोली- 'एलीस, तुम अन्दर क्यों गयी ? तू मेरी समझदार पोती है, फिर भी तूने कैसा ना समझी का काम किया है ?'

एलीस कुछ देर तक तो सुनती रही, फिर क्रोध में आकर बोली- 'अरे ! तुम सब मुझे कह रहे हो क्यों ? क्या तुमको मालूम नहीं कि यह मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। यह दूर से माँ-माँ करे और मैं देखती रहूँ। मेरा हृदय फट गया। आपको भी कहते हुए शर्म आनी चाहिये। माँ के वात्सल्य को तुम नहीं जान सकते।'

ऐसा कहते-कहते एलीस रो पड़ी और बेटे को प्यार करते-करते थोड़ी देर में धरती पर गिर गयी। उसका भी उपचार चालू किया गया। दोनों के पलंग एक ही कमरे में पास-पास लग गए। एलीस को जोरों से बुखार चढ़ा और पाँच-छह घंटे में ही पुत्र-मिलन हेतु दुनिया छोड़कर चली गयी।

□□□

8. रूप में आसक्त आँखें

श्रीकृष्ण के भाई बलभद्रजी जैन साधु बन गए। उनका रूप इतना सुन्दर था कि वह देवताओं के सौन्दर्य को मात करने वाला था। जिधर से भी बलभद्रमुनि निकल जाते, सब के सब उन्हें देखते रहते।

एक बार की घटना है। बलभद्रमुनि विहार करते हुए किसी गाँव के निकट से जा रहे थे। कुएँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ पानी भर रही थी। स्त्रियों की दृष्टि मुनि के रूप पर पड़ी। सभी एक-दूसरे से कहने लगी- 'देखो-देखो कितना सुन्दर रूप है।' एक तो इतनी पागल हो गयी कि घड़े के गले में रस्सी बाँधनी थी, उसके स्थान पर अपने बच्चे के गले में रस्सी बाँध दी। अन्य सभी भी मुनि को ही देख रही थी। उस बच्चे की तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। बलभद्रमुनिजी ने तुरन्त उस बहिन को बच्चे की रक्षा हेतु ध्यान दिलाया। तब कहीं जाकर उसे अपनी गलती का भान हुआ।

इस प्रकार की आसक्ति कितना अनर्थ कर देती है। तब से बलभद्रमुनि ने गाँवों में विचरण करना भी छोड़ दिया।

□□□

9. दुआओं ने कहाँ पहुँचा दिया।

महारानी विक्टोरिया के बचपन की घटना है।

एक बार बाजार में विक्टोरिया ने एक गुड़िया को देखा। वह उसे बहुत पसन्द आयी। वह उसे खरीदना चाहती थी, पर पास में पैसे नहीं थे। अतः खरीद नहीं सकी। उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो जाने पर वह फिर बाजार गयी और दुकान में जाकर गुड़िया को खरीद लिया। बड़ी खुशी से नाचते-नाचते बाहर आ रही थी। क्योंकि इतने दिन से पैसे गुड़िया को खरीदने के लक्ष्य से ही इकट्ठे किये थे। आज वह पसन्द की गुड़िया हाथ में आ गयी थी। जैसे ही गुड़िया को लेकर दुकान से बाहर निकली कि बाहर एक दीन-हीन फटेहाल गरीब व्यक्ति मिला। जिसका पेट और पीठ एक हो रहा था। मानो कई दिनों से भूखा हो। चला नहीं जा रहा था और बोल रहा था कि कोई मेरा सहयोग करो। ईश्वर आपका अवश्य ही सहयोग करेगा।

विक्टोरिया का दिल उसे देखते ही पसीज गया और कुछ देने को आतुर हुई; पर कुछ भी नहीं था उसके पास। अब वह वापस दुकान पर गयी और गुड़िया को वापस देकर पैसे के लिये उसने दुकानदार से कहा कि 'मुझे कोई आवश्यक काम याद आ गया है, अतः अभी तो गुड़िया वापस ले लो और पैसे दे दो। इसको फिर कभी खरीद लूगी।'

उसने वे सारे पैसे उस निःसहाय गरीब भिखारी को दे दिये।

उस व्यक्ति ने उस बालिका को ढेर सारी दुआएँ दी। विक्टोरिया आगे से आगे बढ़ती चली गयी। आज पूरे विश्व में विक्टोरिया का नाम है।

□□□

10. दूज का चन्द्रमा

दिल्ली के बादशाह ने बीरबल को किसी विशेष काम में फारस के बादशाह के पास भेजा। वहाँ के बादशाह काम-काज निपटने के बाद खाली समय में बातें करने लगे। बादशाह ने बातों-बातों में पूछ लिया कि 'मुझमें और दिल्ली के बादशाह में कौन

अच्छे है ?' बीरबल ने कहा- 'दिल्ली के बादशाह दूज के चन्द्रमा के समान है और आप पूर्णिमा के समान लगते हैं।'

ऐसा सुनते ही वह बादशाह बहुत खुश हुआ और गले का बहुमूल्य हार उतार कर ईनाम में दे दिया। बीरबल जब पुनः दिल्ली आया तो बादशाह गुस्से में थे। उन्होंने कहा- 'तुम खाते तो यहाँ का हो और प्रशसा दूसरे बादशाह की करते हो।'

बीरबल ने कहा- 'हुजूर पूर्णिमा के चन्द्रमा को कौन देखता है। दूज के चन्द्रमा का तो सब कोई दर्शन करते हैं। दूज का चन्द्रमा तो निरन्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। वैसे ही आपका राज्य निरन्तर वृद्धिगत है।'

राजा बहुत खुश हुआ और बड़े स्वागत के साथ बीरबल को हाथी पर बिठाकर घर पहुँचाया।

व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो हर आपत्ति के समय को पार कर जाता है।

□□□

11. स्वयं का देखो

ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सभी प्राणियों को बनाया। किन्तु मनुष्य को बहुत बुद्धिमान बना दिया। बाद में मनुष्य की तीव्र बुद्धि को देखकर ईश्वर घबराया हुआ ब्रह्माजी के पास पहुँचा और कहने लगा कि 'इस सृष्टि रचना में मनुष्य इतना बुद्धिमान बन गया कि वह मेरी भी खोज करने लगा है। अब मैं कहाँ जाकर छिपूँ ?

ब्रह्माजी ने कहा- 'कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप मानव के दिल में छिप जाओ। मानव की आदत है कि वह दूसरो को ही देखता है। अपने आप को नहीं। दूसरो को देखने वाला आपको ढूँढ ही नहीं सकता है।'

अतः परमात्मा की खोज करना है या परमात्मा बनना है तो दूसरो की तरफ देखना छोड़कर अपने स्वयं को देखना सीखें।

स्वयं को देखने वाला ही परमात्म पद पर आसीन हो सकता है।

□□□

12. दयालु बादशाह

खलीफा हजरत उमर बादशाह परम दयालु हृदय वाले थे। एक बार रात्रि में वेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख-दुख जानने के लिए घूम रहे थे। उन्हें एक मकान के पास बच्चों के बिलख-बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस मकान के पास गये। मकान जगह-जगह से खण्डहर हो चुका था। 'बच्चे क्यों रो रहे हैं ?' यह जानने के लिए वह मकान के पास गये और छेद में से अन्दर झाका, देखा, बुढ़िया फटे हुए टाट पर बैठी हुई है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है। बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। वे रोटी की माँग कर रहे हैं।

बादशाह ने दरवाजे को खोला। अन्दर गये और पूछा- 'तुम इन बच्चों की माँ हो क्या ? माँ के दिल में कितनी ममता होनी चाहिये ? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, रोटी की माँग कर रहे हैं और तुम रोटी नहीं दे रही हो।'

उस स्त्री की आँखें भर आईं। बोली- 'हमारे तकदीर में रोटी है कहाँ ?

बादशाह- 'इस हडिया में क्या है ?'

महिला- 'आप ही इसमें देख लीजिये।'

बादशाह ने हडिया में देखा तो सिर्फ गर्म पानी ही था। बादशाह ने कहा- 'तुमने सिर्फ पानी को ही चूल्हे पर क्यों चढ़ाया ?' महिला कुछ भी जवाब नहीं दे पायी। आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे। बादशाह ने आँखों से आँसू देखकर समझ लिया- 'बच्चे खाना माँग रहे हैं। अतः बच्चों को समझाने के लिये ही पानी की हडिया चूल्हे पर चढ़ा रखी है।'

अब बादशाह ने फिर पूछा- 'तुम्हारे घर में इतनी भोजन की कमी हो रही है तो बादशाह के पास सूचना करनी थी। तुमने अपने दुःख की बात बादशाह को क्यों नहीं कही ?' ऐसा सुनकर महिला ने तेजी से कहा- 'क्या बादशाह का कर्त्तव्य नहीं बनता कि वे अपनी प्रजा को देखें।' बादशाह ने कहा- 'बादशाह के राज्य में इतने लोग हैं। वे सबकी देखरेख कैसे कर सकते हैं ?' ऐसा सुनते ही महिला में और तेजी आ गयी। गुस्से में लाल होकर बोली- 'बादशाह किसी आदमी को काम से परदेश भेज सकता है तो क्या उनके पीछे परिवार की क्या हालत हो रही है ? उन्हें सभालने का बादशाह का कर्त्तव्य नहीं है।'

सुनकर बादशाह एकदम चुप हो गए। महलो में पहुँचे और उस महिला के

घर में सामान भेज दिया। बच्चों ने दूध पीया, खाना खाया और आराम से सो गये।

बादशाह दूसरे दिन पुनः उधर पहुँचे तो मालूम हुआ कि महिला प्रसन्नचित्त है। बच्चे आराम से सोये हुए हैं। बादशाह सबकुछ जानकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर उन बच्चों के पिता भी परदेश से आ गये थे।

हजरत उमर बादशाह ने अपने जीवनकाल में बहुतों का उपकार किया। ऐसे उपकारी महादयालु को दुनिया कभी नहीं भूल सकती।

□□□

13. प्रभुता में भी लघुता

महान् वैज्ञानिक चन्द्रशेखर वैकटरमन एक बार किसी शहर में पहुँचे। वहाँ के लोगो ने उनके स्वागत में एक भोज का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगो को निमंत्रित किया गया था। भोज के आयोजन के बाद सभा प्रारम्भ हुई, जिसमें अनेक लोगो ने वैज्ञानिक वैकटरमन की कई शोधपूर्ण उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। मंच पर बैठे वैकटरमन पर सभी की दृष्टि थी। सभी आश्चर्यचकित थे एक बात से कि चन्द्रशेखर ने सूट के साथ पगड़ी क्यों लगा रखी है ? पर पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सभी के भाषण के बाद जब वैकटरमन का नम्बर आया तो उन्होंने कहा- 'आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस छोटी उम्र में भी पगड़ी क्यों लगाता हूँ ? आपका सोचना भी ठीक है। किन्तु मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरी गलती तो कोई नहीं बताता, अपितु सब बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा बहुत करते हैं। उस प्रशंसा से सिर घमंड के मारे फूलना स्वाभाविक है। अतः उसे दवाये रखने के लिये मैं पगड़ी पहनता हूँ।'

इस प्रकार वैकटरमन ने बड़ी सहजता से अपनी बात को प्रकट करते हुए, शालीनता का व प्रभुता में भी लघुता का परिचय दिया। अतः उनका जीवन आज भी प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

□□□

14. जन-विश्वास

चीन देश में एक प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस हुए। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा- 'शासन प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है ?'

दार्शनिक- 'पर्याप्त भोजन, अस्त्र- शस्त्र और जनता का विश्वास प्राप्त करके।'

शिष्य- 'यदि तीनों में से किसी एक का त्याग करना पड़े तो उसे क्या छोड़ना चाहिये।'

दार्शनिक- 'अस्त्र-शस्त्र को।'

शिष्य- 'मान लीजिये, भोजन व जन-विश्वास में से किसी एक का त्याग करना पड़े तो किसका त्याग करे ?'

दार्शनिक गभीरता से बोले, ऐसी स्थिति आने पर भोजन का त्याग कर देना चाहिये। अनतकाल से मानव मृत्यु का ग्रास बनता आया है। भोजन के अभाव में कुछ लोग मर सकते हैं।

शिष्य- 'भोजन न छोड़कर यदि जन-विश्वास को त्याग दिया जाये तो कैसा रहेगा ?'

दार्शनिक- 'जन-विश्वास का त्याग करने पर सर्वनाश हो जायेगा। कोई भी शासन भोजन और अस्त्र-शस्त्र के अभाव में तो चल सकता है, किन्तु जन-विश्वास के समाप्त होने पर शासक थोड़ी देर भी नहीं टिक सकेगा।'

किसी भी संगठन तंत्र शासन को चलाने के लिए परस्पर विश्वास का होना आवश्यक है।

□□□

15. सगो कीजो जान के

एक दलाल था। उसका काम था शादी करवाना। जोड़े फिट करना उसके लिए मामूली काम था। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी। लड़के की उम्र बढ़ती चली गयी। लड़के की शादी की दलाली के लिए एक गरीब लड़की के पिता के पास पहुँचा और शादी की बात की। गरीब पिता को भी अपनी लड़की की चिंता थी ही। गरीब पिता ने पूछा- 'लड़के की उम्र कितनी है ?'

दलाल ने कहा- 'होगी 20-21 वर्ष की।'

पिता ने पूछा- 'वह लड़का कैसा क्या है ?' दलाल बोला- 'वह एक दृष्टि से सबको देखता है, यानी सभी को समान दृष्टि से देखता है। एक हाथ से दान करता है अर्थात् समभाव से समान भाव से दान देता है। किसी की निन्दा नहीं सुनता। हर काम के लिए हर समय एक पैर पर खड़ा रहता है।'

गरीब पिता उन गुणों को सुनकर बड़ा खुश हुआ। सोचा- 'चलो लड़की अच्छे ठिकाने पहुँच जायेगी', पर यह नहीं सोच पाया कि लड़का इतना गुणवान या एकदम सही होता तो इतनी दूर गरीब लड़की को दलाल के माध्यम से देखने ही क्यों आते ? पर गरीब इतना सोचे भी क्यों ? सगाई पक्की कर दी।

शादी के समय दूल्हा घोड़े पर चढ़कर तोरण पर आ रहा है तब सारे गाँव वाले आपस में बातें करने लगे कि लड़का अपंग है। उस गरीब पिता ने भी देखा तो बहुत दुःख हुआ। सोचा यह क्या अनर्थ हो गया। वह दलाल भी वारात में आया था। अतः उसे बुलाकर गाँव वालों ने मिलकर कहा- 'तुमने इस दूल्हे का कितना गलत-गलत परिचय दिया था।' दलाल ने कहा- 'सुनो ! मैंने बिल्कुल सही परिचय दिया है। मैंने ये सब बातें पहले ही कह दी थी कि एक आँख से देखता है, एक हाथ से दान करता है। एक पॉव पर खड़ा रहता है।'

दुल्हन के पिता ने कहा- 'हाँ, कहा तो ऐसा ही था पर मैंने उसे गुण रूप से ग्रहण किया था। अच्छा तुमने तो दुल्हे की उम्र 20-21 वर्ष बतायी थी और यह तो 40 वर्ष ऊपर दिख रहा है।

दलाल ने कहा- 'आप 20 और 21 जोड़ लीजिए! कितना होता है ? वही उम्र है।'

गाँव वाले कहने लगे- 'दुल्हन के पिता तो बुरी तरह से ठगे गये हैं।'

इसीलिए कहा गया है-

'पानी पीजो छान के, सगो कीजो जान के'

□□□

16. समझदार को सहज है

एक स्थान पर दो व्यक्तियों में भयकर लड़ाई हो रही थी। तू-तू मै-मै के साथ-साथ मारामारी भी प्रारंभ हो गयी थी। सैकड़ों लोग देख रहे थे। पर यह किसी को पता नहीं कि आखिर लड़ाई किसलिये हो रही है।

एक साहसी सज्जन व्यक्ति भी उधर से निकल रहा था। उसने भी वह लड़ाई का दृश्य देखा। वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा कि 'ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं ?' सभी ने यही कहा- 'कुछ पता नहीं।'

'कुछ न कुछ तो है ही।' सज्जन ने कहा- 'एक व्यक्ति को मैं पकड़ता हूँ। दूसरे व्यक्ति को तुम लोग पकड़ लेना। फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है ? ऐसे तो लड़ते-लड़ते खून-खराबा कर देगे।'

उन लोगों ने वैसा ही किया। लड़ते हुए लोगों को पकड़ लिया। सज्जन व्यक्ति ने एक से पूछा- 'क्या बात हुई है ?' उसने कहा- 'मैंने इसको पावली उधार में दी थी। वह नहीं दे रहा है।' दूसरे व्यक्ति से पूछा- 'तुम्हें क्या हुआ ?' तो उसने कहा- 'मैंने इससे चवन्नी उधार ली थी। वही मैं इससे कह रहा हूँ कि चवन्नी ले लो। पर यह मुझको कहता है कि मैंने तो पावली दी थी। जबकि उसने पावली मुझको दी ही नहीं।'

सज्जन समझ गया कि बिना मतलब की लड़ाई हो रही है। उसने कहा- 'लाओ तुम्हारी चवन्नी।' उस व्यक्ति ने चवन्नी उसको हाथ में थमा दी। बोला- 'मैं किसी का पैसा खाना ही नहीं चाहता।' सज्जन ने कहा- 'बिल्कुल ठीक बात है। तुम सही कह रहे हो।' उस दूसरे व्यक्ति से सज्जन ने कहा- 'यह लो तुम्हारी पावली।' वह खुश हो गया। और कहने लगा- 'आप आ गये, इसलिए आपने दिलवा दी। नहीं तो वह तो दे ही नहीं रहा था।'

सज्जन ने दोनों को समझाकर झगड़ा समाप्त करवाया, कहा भी है-

समझदार को सहज है, है गँवार को धोखा।

चावल चोखा एक है, समझन वाला बोगा।

□□□

17. क्रोध करके धोबी बना

एक महात्माजी की सेवा में एक देव रहता था। वह महात्मा की इतनी सेवा करता था कि धूप होती तो छाया कर देता व सर्दी होती तो धूप निकाल देता।

एक बार वे महात्मा नदी के किनारे धोबी के कपड़े धोने की शिला पर सो गये। धोबी आया, देखा महात्मा सोये हैं। धोबी ने महात्मा को निवेदन किया- 'यह मेरी आजीविका का साधन है। आप इस पर से उठ जाइये और भी बहुत जगह है। आप जैसे महात्मा के लिए जगह की कोई कमी नहीं है।' उस धोबी ने सोचा- 'महात्मा को कोई तकलीफ होगी, अतः नहीं उठ रहे हैं।' वह धोबी कपड़े लेकर पुनः घर पर चला गया।

दूसरे दिन धोबी कपड़े ज्यादा होने से बड़े सवरे जल्दी आया। किन्तु महात्मा वहीं आये हुये थे। उस दिन भी महात्मा को अनुनय-विनय किया, किन्तु प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि महात्मा से कुछ कहना उपयुक्त नहीं लगा, अतः वह दूसरे दिन भी चुपचाप चला गया।

तीसरे दिन धोबी पुनः आया। वही स्थिति थी। नम्रता से कहने के बावजूद भी महात्मा उठ नहीं रहे हैं। धोबी ने हाथ से उनको उठाना चाहा, तब भी महात्मा नहीं उठे। बार-बार धोबी के द्वारा कहने पर महात्मा ने गुस्से में धोबी के एक जोरदार चपत जमा दी। उसे गालिया देने लगे। इतना होने पर धोबी कब चुप रहने वाला था। वह भी आमने-सामने हो गया और महात्मा को शिला से नीचे गिरा दिया। महात्मा को कर्-जगह चोटे लगी। महात्मा को गिरने के बाद ध्यान आया कि 'मैं तो साधु ठहरा, क्षमा रखनी चाहिये थी। लेकिन मैं भी कैसा निकला, जो गुस्सा करता रहा।

जब दोनों की लड़ाई समाप्त हो गयी तो वह देव नीचे महात्मा के पास आया और उन्हें संभालने लगा। धूल आदि साफ करने लगा। महात्मा ने देव से कहा- 'इतनी देर कहाँ पर गये थे। आये क्यों नहीं ?' देव ने कहा- 'मैं तो बहुत देर से देख रहा था दोनों की लड़ाई। पर मुझको यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन धोबी है, और कौन महात्मा ? क्योंकि आपका व्यवहार भी महात्मा जैसा क्षमाशील न था। आप भी धोबी के साथ धोबी ही दिखाई दे रहे थे। पर आप जब पश्चात्ताप करके पुनः महात्मा के पद पर आरूढ़ हुए तो मैं सेवा में तुरंज हाजिर हो गया।'

क्रोधी की सेवा में देवता भी नहीं आते और न ही मानव भी क्रोधी की

सेवा कर सकता है, क्योंकि क्रोधी स्वयं भी क्रोध में जलता है व सपर्क में आने वालो को भी क्रोधी बना देता है।

□□□

18. तीन दिन की जेल

एक सेठ की कोठी व एक गरीब की झौपड़ी पास-पास में थी। अतः सेठ के बच्चे व गरीब के बच्चे साथ-साथ में खेलते थे। वैसे खेल-खेलने में गरीबी-अमीरी बाधक नहीं होती। किन्तु एक बार सेठ के बेटे उमेश के पास अनार के दाने पोलीथीन में डाले हुए जेब में थे। वह बच्चा बार-बार निकालकर खेलते हुए खाता जा रहा था। गरीब का बच्चा लक्ष्मण उसके साथ में ही था। उमेश ने अनार के कुछ दाने हाथ में लेकर लक्ष्मण को देने की एक्टिंग की और कहा- 'ले लक्ष्मण ! ले' लक्ष्मण ने जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि उमेश ने हाथ वापस खींच लिया। इस प्रकार से बार-बार देने हेतु हाथ आगे बढ़ाकर वापस खींच लेता। बीच-बीच में एक दो बार कुछ दाने दे भी दिये। तीन वर्षीय बच्चे लक्ष्मण ने खा भी लिये। अनार के दानो का मिठास उसके जबान पर चढ़ गया। घर पर गया और माँ से कहने लगा- 'माँ ! मैं अनार खाऊंगा।' माँ सोचने लगी। इस गरीब की झौपड़ी में अनार कैसे आयेगा ? जहाँ दो समय पूरा खाने को भी नसीब नहीं है। वहाँ अनार.....। माँ ने कहा- 'बेटे ! अनार अच्छी वस्तु नहीं होती। उसमें तो सिर्फ बीज ही बीज होते हैं। बीज के अलावा खाने जैसा कुछ भी नहीं होता है। बेटा ! तुझे भूख लगी है। मैं अभी-अभी राबड़ी बना देती हूँ। तू गरम-गरम राबड़ी पी लेना। वह बहुत अच्छी होती है। तू हमेशा उसे बड़े शौक से खाता है। वही तेरी मनपसन्द राबड़ी अभी तैयार किये देती हूँ।'

किन्तु बेटे ने जिद पकड़ ली, 'नहीं मुझको तो अनार खाना है। अनार बहुत मीठा होता है। मैं तो वही खाऊंगा।'

माँ सोचने लगी- 'यह अनार कहाँ खाकर आ गया। मेरी इस झौपड़ी में तो अनार का नाम भी कोई नहीं लेता।' बच्चे से कहा- 'देख बेटा ! अपन तो ऐसी गन्दी चीजे कभी खाते भी नहीं है। तू बेकार की जिद मत कर।' लक्ष्मण को तो वही अनार के दाने याद आ रहे थे। अतः जोर-जोर से रोते हुए कहने लगा- 'माँ मैं राबड़ी नहीं,

अनार ही खाऊंगा।' अनार-अनार करके जोर-जोर से रोने लगता है। माँ का दिल कैसा-कैसा होने लगता है। सोचने लगी, 'इस गरीब माँ की भी कैसी स्थिति है कि वह अपने बच्चे की छोटी-सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। एक अनार जैसी वस्तु की माँग कर रहा है, वह भी लाकर नहीं दे पा रही हूँ। 25 पैसे भी इस झोपड़ी के अन्दर इस समय उपलब्ध नहीं है। हाय ! मेरी भी यह कैसी स्थिति है ?' सोचते-सोचते आँखों में पानी भर गया। पर हो क्या सकता है ? बच्चे को इधर-उधर घुमाती हुई दूसरी-दूसरी बाते करती हुई भूलावे में डालना चाह रही है, किन्तु बच्चा भूल नहीं रहा है। आखिर उसने बच्चे से कहा- 'बेटे ! मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तेरे पापा अभी काम पर गए हैं। शाम को आयेंगे तब तेरे कहे अनुसार अनार जरूर लायेंगे। तू अभी तो यह रावड़ी खाले।'

बच्चे ने जब यह सुना कि पापा लायेंगे तो वह चुप हो गया। पापा शाम को आयेंगे। पापा के साथ जाकर अनार लाऊंगा। उसी आशा के साथ वह रावड़ी खाने बैठ गया।

पूरे दिन खेलता रहा। बीच में माँ को बार-बार अनार की बात भी कह देता। माँ अन्यान्य बातें करके भूलावे में डालना चाहती है, पर वह भूल नहीं रहा है। शाम होते ही घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया पापा के इन्तजार में। ज्योंही पापा आये। वह कहने लगा- 'बाजार से अनार लेने चलो।' उसके पापा ने सोचा- 'इस बच्चे के मुह पर अनार का नाम कहाँ से आ गया ?' बेटे को गोद में उठकार झोपड़ी में गया। वही अनार-अनार की रटन लक्ष्मण के मुंह से हो रही है। पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि बच्चों के साथ खेलने गया था। उसके बाद जैसे ही आया और अनार की रटन शुरू हो गई। कहता है, 'मैंने अनार के दाने खाये हैं।' लगता है पड़ोस की कोठी वाले उमेश ने दिए होंगे।

लक्ष्मण के पापा कहने लगे- 'मैं इसे बाजार ले भी जाऊँ तो जेब में पैसे नहीं हैं तो कैसे अनार ला सकता हूँ ?' बड़ी परेशानी आ गई सामने। उसे बहुत समझाया कि 'बेटे ! अनार अच्छी चीज नहीं होती। इसे अच्छे बच्चे नहीं खाते।' किन्तु बालहठ थी उस बच्चे की आखिर उसके पापा ने एक रास्ता खोजा और कहा- 'देख मेरी जेब में अभी एक भी पैसा नहीं है कल मैं मिल जाऊंगा, तब दिला दूंगा।' चेटा छोटा था, पर इतना तो उसे भी पता था कि पैसे बिना कोई वस्तु नहीं मिलती। अतः रोते-रोते ही बोला- 'अच्छा ! कल आप जरूर लेकर आना।'

दूसरे दिन सवेरे उसके पापा जैसे ही मिल जाने लगे, चेटा भी उठ गया और कहने लगा- 'अनार जरूर लेकर आना।' पापा ने कहा- 'ठीक है।' मिल से शाम को जैसे ही लक्ष्मण के पापा लौट रहे थे, लक्ष्मण बाहर खड़ा था। वह दौड़कर पापा के

पास गया। थैला हाथ में से लेकर जल्दी-जल्दी देखा तो उसमें अनार थे ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा- 'पापा ! अनार नहीं लाये ?' पापा ने कहा- 'बेटा ! घर में चलो, उसके बाद बताता हूँ।'

लक्ष्मण ने कहा- 'पापा मुझे जल्दी बताओ। अनार कहाँ है ?' पापा ने कहा- बेटे ! आज तो पैसे पास में थे नहीं। कल महीने का अन्तिम दिन है। अतः पैसे जरूर मिलेंगे। मैं कल जरूर तुम्हारे लिये अनार लेकर आऊंगा।' बेटा रोता भी है, पर हो क्या सकता था ? रोते-राते ही सो गया। सवेरे जैसे ही पापा जाने लगे। वही बात दुहराई कि 'पापा अनार जरूर लेकर आना।' पापा ने फिर कह दिया- 'ठीक है।'

लक्ष्मण के पापा मिल पहुँचे। आज महीने का अन्तिम दिन था। सभी को महीने की तनख्वाह मिल रही थी। जैसे ही लक्ष्मण के पापा का नम्बर आया तो उसका नाम रजिस्टर में देखते ही मुनीम बोला कि तुम्हारी महीने में दो दिन अनुपस्थिति रही है, इसलिए तुम्हें दो दिन बाद पगार मिलेगी। वह बहुत अनुनय विनय करता है। मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। मुझे दो दिन बुखार आ गया था। अतः काम पर नहीं आ सका। आप दो दिन की पगार काट लीजिए। 28 दिन के पैसे दे दीजिये। मेरा बेटा, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। मुझ अभागे के पास दो रुपये भी इस महीने में नहीं बचे हैं। आप कृपा करके दे दीजिये।

मैनेजर ने उससे कहा- 'भाई ! मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो भी कुछ कहना हो वह सेठ से कहो। मैं तुम्हारे जैसा ही वर्कर हूँ।' वह सेठ के घर पहुँचा और बहुत नम्रता के साथ कहने लगा- 'सेठ जी ! मैं गरीब हूँ। मुझे इस महीने में दो दिन बुखार आ गया था, अतः मिल नहीं आ सका। आप मेरे दो दिन के पैसे काट लीजिये और 28 दिन की पगार दिलवा दीजिये।' सेठ ने भी कह दिया- 'दो दिन बाद तुम ले जाना। इसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हम किस-किस की सुनते रहे। इस तरह तो हमेशा कोई न कोई व्यक्ति समस्या लेकर आता ही रहेगा।'

वह बोला- 'सेठ जी ! और कुछ नहीं हो सकता है तो पाच रुपये उधार ही दे दीजिये। बेटा बहुत रो रहा है। जिद पर चढ़ा हुआ है। तीन दिन से बहला, बहलाकर छोड़कर आ रहा हूँ। आप गरीब की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिये।' सेठ ने कहा- 'चुपचाप चले जाओ यहाँ से। नहीं तो ये नौकर धक्का देकर अभी बाहर निकाल दोगे।' नौकर भी उसे बाहर निकालने के लिये पास में आने लगे। परन्तु उससे पहले ही वह घर के बाहर निकल पड़ा।

बाहर आकर वह सड़क के किनारे वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। आँखों से तड़ातड़ आँसू गिर रहे थे। बच्चे की भोली सूरत सामने दिख रही थी। अनार कैसे ले

जाकर दूँ ? कैसे बच्चे की छोटी सी माँग पूरी करूँ ? थोड़ी देर के बाद आँखें खोली, सोचा, 'घर तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी भी इन्तजार कर रही होगी।' लड़खड़ाते पाँवों से धीरे-धीरे वह घर की ओर बढ़ता जा रहा था।

मिल से घर जाते समय रास्ते में फल की दुकाने आई। एक दुकान पर उसे अनार का ढेर दिखा। इधर बच्चे की माँग उसे सता रही थी। सोचा, एक अनार उठा लूँ और धीरे से अनार उठाने के लिये हाथ बढ़ाया। ढेर से ऊपर से उठाने पर तो दुकानदार की नजर पड़ सकती थी, अतः नीचे से ही एक अनार उठा लिया और दौड़ने लगा। जैसे ही ढेर के बीच से एक अनार निकला, सारा ढेर बिखर गया। दुकानदार को पता लग गया कि वह जो आदमी भाग रहा है, वही चोर है। दुकानदार जोर से चिल्लाया 'चोर-चोर, पकड़ो इसे।' शीघ्र ही वह पकड़ा गया।

उसने अपनी जिन्दगी में कभी कोई चोरी की नहीं थी। अतः चोरी करना आता भी नहीं था। देखते ही देखते पुलिस भी आ गयी। हाथो-पैरों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डल गयी। लोग कहने लगे- 'यह व्यक्ति लगता तो भोला है, सरल है, किन्तु आजकल लोगो का क्या पता चलता है ?'

वह चोर साबित हुआ। पुलिस ने उसे कारागृह में डाल दिया। धानेदार ने काफी पूछताछ की। उसने अपनी सारी स्थिति सही-सही बता दी, पर ऐसे कौन विश्वास करने वाला था।

रात्रि में पुलिस की गाड़ी उसके बताये अनुसार पते पर खोज करने घर पर पहुँची। गाड़ी झौंपड़ी से बाहर खड़ी हो गई। पुलिस गाड़ी से बाहर आयी। झौंपड़ी में जोर-जोर से रो रहा था। पापा अभी तक अनार लेकर नहीं आए है। तीन दिन गये। मैं अनार खाऊंगा। माँ उसे समझा रही थी- 'बेटा ! आज उनके महीने का अन्तिम दिन था। अतः पगार लेने में देर हो गयी होगी। फिर मिल से घर भी इतनी दूर है। आते ही होंगे तेरे पापा। आज जरूर तेरे लिए अनार लेकर आयेगे।' बच्चा बार-बार अनार की बात दोहराये जा रहा था और माँ भी उसे समझाये जा रही थी।

पुलिस ने वह सारी बातें बाहर खड़े-खड़े सुनी। उनको विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है। बच्चे की जिद से अनार उठा लिया है। वह कारागृह में भी सही बोल रहा था। फिर भी घर की तलाशी लेना है व उसकी पत्नी से भी पूछताछ करनी है। पुलिस झौंपड़ी में गई। लक्ष्मण की माँ से पूछताछ की। वही अनार वाली बात पुलिस को बताई। झौंपड़ी की तलाशी ली गई। तो पुलिस को उसकी अति गरीबी ही महसूस हुई। पुलिस ने कहा- 'आप चिन्ता न करो। मिलना हो तो सुबह जेल 30/जीवन सजाए

मे आ जावे। वैसे तीन दिन के बाद छुट्टी मिल जायेगी।' कहते हुए पुलिस चली गई।

माँ-बेटे यह जानकर बहुत रोये कि लक्ष्मण के पापा को एक अनार के चोरी करने के मामले में जेल हो गई है। बेटा कहने लगा- 'पापा को घर बुलाओ। मैं अब कभी अनार का नाम नहीं लूंगा।'

जैसे-तैसे रात्रि व्यतीत की। सवेरे जेल पहुँचे और लक्ष्मण अपने पापा को जेल के शिकंजे में, बंधन में देख जोर-जोर से रोने लगा और कहने लगा- 'पापा घर आ जाओ। आगे से कभी ऐसी जिद नहीं करूंगा। मैं कभी भी अनार का नाम नहीं लूंगा।' लक्ष्मण की माँ ने भी दुःख प्रकट किया।

तीन दिन के बाद जेल से छुट्टी हुई। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिन्दगी में मैं कभी भी अनार नहीं खाऊंगा।

तीन दिन की जेल ने उस बच्चे के जीवन को परिवर्तित कर दिया; जबकि यह आत्मा अनंतकाल से संसाररूपी कारागृह में अष्टकर्मों के भारी बंधन में जकड़ी हुई बैठी है। फिर भी कोई घबराहट नहीं, कोई विचार नहीं। मौजमस्ती है, पापाचरण करने में लगे हुए है।

जैसे तालाब के पानी के अन्दर खड़े हुए सिर पर कितना भी पानी आ जाये, तो भी भार नहीं लगता; उपर उसमें से एक घड़ा भरकर सिर पर रखा जाये तो कितना वजन लगता है। वैसे ही रात-दिन पापाचरण करके संसाररूपी कारागृह में रहते हुए घबराहट नहीं आती। जबकि उस बच्चे रूपी साधक को तीन भवों का संसार भी पसंद नहीं आता। वह अतिशीघ्र संसाररूपी कारागृह से निकलना चाहता है।

□□□

19. धन में अन्धा

बचपन के दो मित्र थे। दोनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक-दूसरे को बहुत चाहते थे। एक बार दोनों ने आपस में सलाह करके प्रतिज्ञा ग्रहण की कि हम भले ही कही भी रहे, पर मित्रता कभी नहीं छोड़ेंगे।

जीवन में अवसर आते ही है। एक मित्र शहर में चला गया। अच्छी नौकरी लग गई। पद भी ऊँचा मिल गया। अलग से भी धन बहुत कमाया। अर्थात् पूर्व की

पुण्यवानी का उदय जबरदस्त था। नौकर-चाकर सेवा में उपस्थित रहते। घर में आवागमन भी काफी रहता।

एक बार वह बचपन का मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए शहर में पहुँच वह उसके बंगले पर गया। धनी मित्र ने उस मित्र को देख लिया व पहचान भी लिया; किन्तु इधर-उधर देखने लगा गया। अन्य से बातें करने लग गया। कमरे में जाने लगा। आगत मित्र ने सोचा- 'बस प्रतिज्ञा टूट गई है।' साहस के साथ पूछा- 'क्या तुमने मुझको पहचाना नहीं।' शहरी मित्र ने कहा- 'तुम कौन हो ? कहाँ से आ रहे हो ? यहाँ कैसे आना हुआ ?'

ग्रामीण मित्र ने कहा- 'मैं नारायणपुरा का रहने वाला रामनाथ हूँ। सुना था कि मेरा मित्र अन्धत्व को प्राप्त हो गया है, अतः मैं उससे मिलने के लिये आया हूँ।'

इतने दिन तो मैंने सिर्फ सुना ही था। आज मैंने अपनी आँखों से स्पष्ट देख लिया है कि प्रतिज्ञा तोड़ने वाला मित्र वास्तव में अन्धा हो गया। ऐसा कहते हुए तुरंत वह घर से बाहर हो गया और अपने गाँव चला गया। फिर कभी मित्र से मिलने नहीं आया।

□□□

20. कायर का सहयोगी कोई नहीं

एक व्यक्ति धन कमाकर परदेश से अपने गाँव की ओर आ रहा था। रास्ते में उसे दूर से डाकू दिखाई दिये। अब उसे डर लगने लगा। सोचा, वर्षों की कमाई मेरी ऐसे ही चली जायेगी। मैं घर जाकर पत्नी व बच्चों को क्या दूंगा ? आदि। ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। एक पगडंडी पर भागा, पर रक्षा का अभी तक कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर जंगल में एक मंदिर दिखाई दिया।

वह उस मन्दिर में चला गया और देवी को प्रणाम करके बोला- 'देवी, मेरी रक्षा करो।' उस जंगल की देवी बहुत प्रभावशाली थी। जो भी वहाँ पर माँग कर लेते, वह पूरी हो जाती। उसने भी रक्षा की माँग की थी।

देवी ने कहा- 'चोर आये तो तुम जोर से हुंकार की आवाज करना वे उस हुंकार की आवाज सुनते ही वापस भाग जायेंगे।'

देवी ने परेदशी को राह बता दी।

परदेशी बोला- 'देवीजी ! भय के कारण मुझमें इतनी शक्ति ही नहीं रही है कि मैं उन चोरो के सामने कुछ आवाज कर सकूँ।'

देवी ने कहा- 'तुम सिर्फ उन चोरो को कुछ समय तक एक नजर से देख लेना।' परदेशी ने बोला- 'मेरी आखे चोरो को देख ही नहीं सकती। माता ! मुझे बहुत डर लगता है। मैं क्या करूँ ? मेरी रक्षा करो।' देवी ने कहा- 'अच्छा तुम दरवाजा बंद कर लो ताकि चोर अन्दर प्रवेश ही न कर सके।'

परदेशी- 'देवी ! आप मेरा बहुत सहयोग कर रही हैं, किन्तु डर के मारे हाथ ही ऐसे हो गए हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं और चोर तो आने ही वाले हैं सामने ही आ रहे होंगे। मेरे हाथों में वह हिम्मत नहीं है कि मैं दरवाजा बंद कर सकूँ।'

देवी करुणा से आर्द्र-हृदय थी। उसने कहा- 'अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि चोर आने ही वाले हैं तो तुम जल्दी से मेरी प्रतिमा के पीछे छिप जाओ।'

परदेशी- 'हे देवी ! आपकी मुझ पर महान् कृपा है। पर क्या करूँ ? चोरो से आँख चुराकर भागते-भागते मेरे पाँव बुरी तरह थक गए हैं। अब तो एक कदम भी उठने को तैयार नहीं है। अतः मैं तुम्हारी प्रतिमा के पीछे छिप नहीं सकता।'

देवी- 'ऐसे पुरुषार्थहीन, आलसी, कायर व्यक्ति का सहयोग मैं भी नहीं कर सकती।'

अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, 'ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करता है।'

□□□

21. बहुत अन्दर तक लग गयी

एक घर में मुखिया व्यक्ति को शराब पीने की बहुत आदत थी। घर के सदस्य कभी हिम्मत करके शराब छोड़ने को कहते तो शराब के गुण और वता देता। धीरे-धीरे वह दुर्गुण बेटे में भी आ गया। बेटा पहले चुपके-चुपके और बाद में सबके सामने ही पीने लगा। वे ही आनुवाशिक संस्कार आगे बढ़े और पोते की भी इच्छा जागृत हो गयी। किन्तु पोता पीये तो कैसे पीये ? क्योंकि अभी शादी जो करनी थी व ससुराल से धन भी लाना था। फिर भी पोते ने वीडो तो पीना शुरू ही

एक बार दादाजी के सामने बैठकर पोता बीड़ी पी रहा था। दादाजी ने कहा- 'बेटा ! बीड़ी पीना बुरी बात है।'

एकदम जल्दी से पोता बोला पड़ा- 'शराब पीना बुरा या बीड़ी पीना।'

प्रश्न सुनकर दादाजी गहरी नींद से जाग गये। अन्तरंग को उस बात ने ऐसा छुआ कि जो शराब बहुत उपाय करने से भी नहीं छूटी, वह सहज ही में छूटी गयी। दादाजी ने दृढ़प्रतिज्ञा की कि अब आगे से कभी शराब नहीं पीऊंगा।

□□□

22. मातृभक्त होलीन

चीन में होलीन नाम का एक मातृभक्त महान् व्यक्ति हुआ। घर में लाखों का धन था। एक बार रात्रि में डाकू घुस गये। अन्दर घुसते ही डाकूओं ने होलीन को खम्भे से बांध दिया। उस घर में होलीन के अलावा उसकी बूढ़ी माँ थी। वह अपने आप पलंग से उठ नहीं सकती थी।

माँ-बेटे, दोनों ही अब सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु कर कुछ नहीं सकते। वे डाकू सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी-जल्दी गठरियाँ बाँध रहे हैं। सारे जेवरों की एक गठरी बांध ली। उसके बाद बर्तन व कपड़ों का नम्बर आया। वे भी सारे बांध रहे थे। रसोई में एक पुरानी कड़ाही देखी, वह भी उठाकर पोटली में डालने लगे। तभी होलीन के मुँह से एकदम शब्द फूट पड़े कि आप सबकुछ ले जाओ किन्तु यह कड़ाही मत ले जाओ। डाकूओं को आश्चर्य हुआ कि इतना बहुमूल्य सामान बांधा, तब तक चुपचाप देखता रहा। अब एक पुरानी कड़ाही के लिए एकदम बोल उठा।

डाकूओं को आश्चर्य हुआ। उन्होंने होलीन से प्रश्न किया कि 'तुम्हें कड़ाही किसलिए चाहिये ?' होलीन ने कहा- 'मेरी माँ बीमार है। सवेरे दुकाने खुलेगी, उससे पहले तो दूसरी कड़ाही आ नहीं सकती। उस समय यानी नौ बजे तक मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा।'

ऐसा सुनते ही उन डाकूओं की आँखों में से अश्रुधारा वह निकली। उस मातृभक्त होलीन के चरणों में वे गिर पड़े और कहने लगे कि 'हम तुम्हारे इस विनय गुण से बहुत प्रभावित हैं। आपके गुणमय जीवन से हम शिक्षा ग्रहण करते हुए हमेशा-हमेशा के लिए धन हरण करना छोड़ते हैं। आपके सामने हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं।'

ऐसा कहते हुए डाकू वह सारा धन वहीं छोड़कर माँ के चरण स्पर्श करते हुए चले गए।

वास्तव में मातृभक्त व्यक्ति को माता-पिता का अन्तरंग आशीर्वाद मिलता ही है। माता-पिता के आशीर्वाद में वह शक्ति है कि मानव के हर संकट स्वतः ही टलते हुए चले जाते हैं।

□□□

23. सहजिक साधना

दुर्वाशा ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के प्रभाव से उन्हें तेजोशक्ति प्राप्त हो गई। जिस किसी को वह क्रोध से देखते, वही खत्म हो जाता था। उसी समय वृक्ष पर बैठी एक चिड़िया ने बीट की। वह दुर्वाशा ऋषि पर पड़ी। उन्हें गुस्सा आ गया। क्रोध के साथ ऊपर देखा तो वह चिड़िया दिखी। ऋषि के देखने मात्र से ही वह चिड़िया तुरन्त तड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और खत्म हो गयी। ऋषिवर देखकर बहुत खुश हुए।

एक बार वे भिक्षा लेने के लिए गाँव में गये। एक मकान का दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज दी- 'दरवाजा खोलो।' घर के अन्दर से बहिन ने कहा- 'थोड़ी देर रुको। अभी खोलती हूँ।' घर के बाहर धूप थी। ऋषि के पैर जलने लग गये। कुछ देर बाद महिला ने दरवाजा खोला। महिला को देखते ही ऋषिवर बोले- 'इतनी देर दरवाजा क्यों नहीं खोला ? क्या कर रही थी तू अन्दर ?' महिला ने कहा- 'पतिदेव को भोजन करा रही थी। पतिदेव को देरी हो रही थी इसलिए नहीं खोला।'

ऋषिवर को ऐसा सुनकर क्रोध आ गया और कहने लगे- 'तेरा पति बड़ा या मैं बड़ा ?' महिला ने कहा- 'ऋषिवर ! आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है।' ऋषि का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे बोले- 'तू जानती नहीं है कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं।' महिला- 'जानती हूँ।'

ऋषि- 'क्या जानती है ?' महिला- 'ऋषिवर ! मैं उस वृक्ष की चिड़िया नहीं हूँ जो ऐसे ही मर जाऊंगी।'

ऋषिवर को घोर आश्चर्य हुआ कि इसने यह कैसे जान लिया कि वह चिड़िया उस समय मरी थी। ऋषि ने क्रोध में आकर तेजोशक्ति का प्रयोग कर दिया,

किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। अपितु वह प्रयोग उनको स्वयं को परेशान करने लगा। यानी उन्हीं पर असर होने लग गया।

ऋषिवर को महान् आश्चर्य हो रहा था कि यह देवी है या स्त्री ? वे उस महिला से पूछने लगे- 'तुमने ऐसी कौनसी साधना की है ?' महिला ने कहा- 'यह सब प्रताप तो अन्दर बैठे हुए पतिदेव का है। मेरे पति का नाम तुलाधर है। हमेशा अपने तराजू की डाडी को बराबर ही रखते हैं। इस प्रकार प्रामाणिकता से व्यापार करने से दुनिया में इनकी बहुत ख्याति फैली है।'

'इसी के साथ यह मन की डाडी को भी बराबर रखने का भी निरन्तर प्रयत्न करते हैं। अतः मन भी इनका समभावी बन गया है। इनसे अप्रामाणिकता व असत्य तो एकदम दूर है। मैंने स्वयं ने तो कुछ भी तपस्या नहीं की है, किन्तु उनके प्रताप से मैं भी कुछ जानती हूँ।'

ऋषिवर उस महिला के विचारों से बहुत प्रभावित हुए।

शुद्ध, सरल, सुलझे विचारों वाले व्यक्ति को स्वतः ही ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसे स्वतः होने वाली बातों का व सामने वाले के भावों का पता लग जाता है। अतः व्यक्ति को सहज व सरल बनना चाहिये।

□□□

24. एक को ही याद करो

एक बार अकबर बादशाह ने किसी अलमस्त फकीर को पूछा- 'महात्मन् ! कभी हमें भी याद करते हो क्या ?' फकीर ने कहा- 'हाँ, याद तो तुम्हें भी करता हूँ। किन्तु उस समय जिस समय खुदा को भूल जाता हूँ।'

अर्थात् खुदा जिसके दिल में बसे हुए है, उसे इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति खुदा से दूर है, उसी की अनेक द्वारों पर भटकन शुरू होती है। वही व्यक्ति अनेक को याद करता है। एक को याद करने वाले को अनेक के पास जाने की जरूरत नहीं होती।

□□□

25. समझौता करना सीखें

एक गाँव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम राम था व दूसरे का नाम सोहन। एक गरीब था तो दूसरा धनवान। दोनों के विचार भिन्न-भिन्न थे। दोनों में एक बार किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। दोनों आपस में बोलते भी नहीं थे।

एक बार निर्धन राम को किसी अपराध के कारण पुलिस ने कारागृह में डाल दिया। कुछ दिनों बाद धनवान सोहन को भी व्यापारिक अपराध के कारण कारागृह में जाना पड़ा।

पुराने जमाने में एक काष्ठ का खोड़ा होता था। उस खोड़े में दो बड़े खड्डे होते थे। जिस खोड़े में राम का पाँव था, उसका दूसरा खड्डा खाली था। संयोगवश सोहन का पाँव उस दूसरे खड्डे में डाल दिया गया।

सोहन धनवान था। अतः उसके घर से खाना तैयार हो करके आता था। जबकि राम कारागृह में ही जैसा भी खाना मिल जाता, वह खा लेता था। सोहन अपने घर से आया भोजन अकेला ही खा जाता था। भोजन ज्यादा होने पर भी कभी राम को नहीं कहता कि थोड़ा यह भोजन कर लो या सब्जी-अचार, कुछ ले लो।

एक बार राम को जेल का भोजन बिल्कुल गले नहीं उतर रहा था। अतः विवश होकर सोहन से भोजन माँग लिया कि थोड़ा सा दे दो। किन्तु धन के घमंड में सोहन ने साफ इन्कार कर दिया। सोहन ने यह भी नहीं सोचा हम एक खोड़े में हैं। एक-दूसरे के बिना दोनों का काम चल नहीं सकता।

दूसरे दिन सोहन को जगल जाना था, अतः राम से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। राम ने मना कर दिया- 'मैं तो नहीं चलता। मैंने तो नहीं के बराबर खाया था। अतः मुझे तो जाने की जरूरत है ही नहीं।'

इस प्रकार राम हर काम में मना करने लगा। सोहन को आखिर तंग आकर के राम से समझौता करना ही पड़ा और जब तक कारागृह में साथ-साथ रहे, तब तक आधा भोजन देने का वादा कर लिया।

समझौता करने पर शेष समय आराम से बीता। इस प्रकार व्यक्ति को हर क्षेत्र में यथायोग्य रूप से समझौता करके चलना चाहिए।

□□□

26. भक्तों की सूची

एक बार नारदजी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान को किसी काम में व्यस्त देखकर बोले- 'आप अभी क्या कर रहे हैं ?' भगवान ने बताया- 'मैं अभी अपने भक्तों की सूची बना रहा हूँ। नारदजी ने पूछा- 'भगवन् ! सूची में पहला नम्बर किसका है ?' भगवान ने कहा- 'नारद ! पहला नम्बर तुम्हारा नहीं है।' देवर्षि नारद को बहुत दुःख हुआ।

भगवान ने नारद के समाधान के लिये एक प्रयोग किया। उन्होंने नारदजी से कहा- 'मुझे अतिशीघ्र मनुष्य के हृदय की जरूरत है। क्या तुम उसे ला सकते हो ?' नारद ने कहा- 'हाँ, क्यों नहीं ? अभी लाता हूँ।' कहते हुए शीघ्रता से नारदजी मनुष्य लोक में गए। चारों तरफ गाँव, नगर, घर-घर घूमे। पर कोई भी अपना हृदय देने के लिए तैयार नहीं था। घूमते-घूमते जंगल में से नारदजी जा रहे थे। एक आदिवासी मिला। उससे नारदजी से पूछा- 'आप इतने चिंतामग्न क्यों है ?' नारद ने अपनी चिंता व्यक्त की कि 'भगवान को मानव का हृदय चाहिये, वह मिल नहीं रहा है।'

उस आदिवासी ने तुरन्त अपना हृदय निकालकर दे दिया। नारदजी वहाँ से खुशी-खुशी विष्णु भगवान को हृदय देने गए। विष्णु ने कहा- 'नारद ! कितनी देर से आये हो ? मुझे तो उसी समय चाहिये था।

नारद- 'मैं जब से यहाँ से गया था, निरन्तर कोशिश कर रहा था मानव हृदय को पाने की, पर सभी ने मना कर दिया। सिर्फ एक भील, जो कि जंगल में मिला, उसने अपना हृदय सहर्ष दिया। उसे ही मैं लेकर आ रहा हूँ।'

विष्णु भगवान बोले- 'वस उसी भक्त का नाम भक्तों की सूची में प्रथम नंबर पर है।' विष्णुजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- 'तुम सोच रहे होगे कि अनन्य तो मैं हूँ। किन्तु जिस समय मैंने मानव-हृदय माँगा था, क्या तुम्हारे पास हृदय था ? क्या तुम अपना हृदय नहीं दे सकते थे ?'

नारदजी को अपनी भूल समझ में आ गई और यह भी समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं ?

सच्ची भक्ति उसी की होती है जो सर्वतोभावेन हर परिस्थिति में अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहता है। जो भक्त ऊपर से तो बहुत भक्ति करता है और उसके अन्तरंग में स्वार्थ टकरा रहे हों, उसकी भक्ति कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। उसे भक्ति का सही प्रतिफल भी नहीं मिल सकता।

□□□

27. यह भी नहीं रहेगा

एक राज्य में वहाँ महारानी बहुत धर्मनिष्ठ थी। वह अपने राजकुमार को हमेशा वैराग्य की ही शिक्षा देती। राजा भी सुनता था। राजा ने रानी को कहा- 'अपने एक ही तो बेटा है। अगर दीक्षा ले ली तो सिंहासन पर कौन बैठेगा ?' महारानी ने कहा- 'ठीक है।' फिर भी राजकुमार की चिन्ता महारानी को थी। सोचा- 'कहीं यह पुत्र बड़ा होकर संसार के पाप कार्यों में ज्यादा न उलझ जाये, इसके लिए एक परची में कुछ लिखकर उसे मादलिये में डाला और राजकुमार के गले में पहना दिया। कुछ समय बाद वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजकुमार को राज्यतिलक दे दिया गया।

राजकुमार का ध्यान राज्य के कार्यों की तरफ कम रहता था। वह तो सुखों में ही ज्यादा मस्त रहने वाला था। अन्तःपुर में ज्यादा समय तक रहना, मौज-शौक करना, आराम से रहना। राज्य धर्म से वह एकदम परे हो गया। कर्तव्य से दूर हो गया। ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारी अपनी-अपनी मनमानी करने लगे। राज्य अस्त-व्यस्त चलने लगा। पड़ोसी देश के राजा को इस राज्य की स्थिति ज्ञात हुई तो उसने राजा को निष्क्रिय देखकर अनायास ही चढ़ाई कर दी। तब सम्राट की नींद उड़ी। सेना तैयार थी नहीं, अतः राजा गुप्त रास्ते से जंगल में चला गया। जनता भी जिसको जो रास्ता मिला, इधर-उधर भाग गई।

राजा जंगल में पहुँचकर थकान को दूर करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसे अपनी पिछली गलतियाँ याद आने लगीं। पश्चात्ताप करने लगा। वर्तमान का दुःख भी उससे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। वह जोर-जोर से रोने लगा। छाती-माथा कूटने लगा। ऐसा करते हुए उसका मन गले में रहे हुए डोरे की तरफ अटका और डोरा टूटा। मादलिया हाथ में आ गया। उसने मादलिये को खोला तो एक छोटा-सा कागज उसमें था। उस कागज को बाहर निकालकर पढ़ा। उसमें लिखा था, 'यह भी नहीं रहेगा।' यह वाक्य पढ़कर उसे बड़ा सतोष मिला। सोचा- 'यह मेरे दुःख की अवस्था ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है।' दुःख के समय जरा-सा उपदेश भी आश्वासन का काम कर जाता है। पढ़ते ही उसका रोना बन्द हो गया। राजा वहाँ से उठ गया। सोचा, इस समय कहीं जाना चाहिये। यहाँ बैठे-बैठे तो कुछ भी नहीं होना है। अतः वह अपने बचपन के मित्र के पास गया। मित्र भी राजा था। दोनों आपस में बड़े सौहार्द भाव से मिले। मित्र ने उसकी भिखारी सी अवस्था देखी। अतः चार दिन तो सामान्य बातें ही अपने आगत मित्र से की ताकि उसके दिल में कोई विचार पैदा नहीं हो। चार दिनों के बाद राजा ने अपने आगत मित्र से पूछा- 'कैसे क्या

26. भक्तों की सूची

एक बार नारदजी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान को किसी काम में व्यस्त देखकर बोले- 'आप अभी क्या कर रहे हैं ?' भगवान ने बताया- 'मैं अभी अपने भक्तों की सूची बना रहा हूँ। नारदजी ने पूछा- 'भगवन् ! सूची में पहला नम्बर किसका है ?' भगवान ने कहा- 'नारद ! पहला नम्बर तुम्हारा नहीं है।' देवर्षि नारद को बहुत दुःख हुआ।

भगवान ने नारद के समाधान के लिये एक प्रयोग किया। उन्होंने नारदजी से कहा- 'मुझे अतिशीघ्र मनुष्य के हृदय की जरूरत है। क्या तुम उसे ला सकते हो ?' नारद ने कहा- 'हाँ, क्यों नहीं ? अभी लाता हूँ।' कहते हुए शीघ्रता से नारदजी मनुष्य लोक में गए। चारों तरफ गाँव, नगर, घर-घर घूमे। पर कोई भी अपना हृदय देने के लिए तैयार नहीं था। घूमते-घूमते जंगल में से नारदजी जा रहे थे। एक आदिवासी मिला। उससे नारदजी से पूछा- 'आप इतने चिंतामग्न क्यों है ?' नारद ने अपनी चिंता व्यक्त की कि 'भगवान को मानव का हृदय चाहिये, वह मिल नहीं रहा है।'

उस आदिवासी ने तुरन्त अपना हृदय निकालकर दे दिया। नारदजी वहाँ से खुशी-खुशी विष्णु भगवान को हृदय देने गए। विष्णु ने कहा- 'नारद ! कितनी देर से आये हो ? मुझे तो उसी समय चाहिये था।

नारद- 'मैं जब से यहाँ से गया था, निरन्तर कोशिश कर रहा था मानव हृदय को पाने की, पर सभी ने मना कर दिया। सिर्फ एक भील, जो कि जंगल में मिला, उसने अपना हृदय सहर्ष दिया। उसे ही मैं लेकर आ रहा हूँ।'

विष्णु भगवान बोले- 'बस उसी भक्त का नाम भक्तों की सूची में प्रथम नंबर पर है।' विष्णुजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- 'तुम सोच रहे होगे कि अनन्य भक्त तो मैं हूँ। किन्तु जिस समय मैंने मानव-हृदय माँगा था, क्या तुम्हारे पास हृदय ही था ? क्या तुम अपना हृदय नहीं दे सकते थे ?'

नारदजी को अपनी भूल समझ में आ गई और यह भी समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसे कहते हैं ?

सच्ची भक्ति उसी की होती है जो सर्वतोभावेन हर परिस्थिति में अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहता है। जो भक्त ऊपर से तो बहुत भक्ति करता है और उसके अन्तरग में स्वार्थ टकरा रहे हो, उसकी भक्ति कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। उसे भक्ति का सही प्रतिफल भी नहीं मिल सकता।

□□□

27. यह भी नहीं रहेगा

एक राज्य मे वहाँ महारानी बहुत धर्मनिष्ठ थी। वह अपने राजकुमार को हमेशा वैराग्य की ही शिक्षा देती। राजा भी सुनता था। राजा ने रानी को कहा- 'अपने एक ही तो बेटा है। अगर दीक्षा ले ली तो सिंहासन पर कौन बैठेगा ?' महारानी ने कहा- 'ठीक है।' फिर भी राजकुमार की चिन्ता महारानी को थी। सोचा- 'कही यह पुत्र बड़ा होकर संसार के पाप कार्यों मे ज्यादा न उलझ जाये, इसके लिए एक परची मे कुछ लिखकर उसे मादलिये मे डाला और राजकुमार के गले मे पहना दिया। कुछ समय बाद वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजकुमार को राज्यतिलक दे दिया गया।

राजकुमार का ध्यान राज्य के कार्यों की तरफ कम रहता था। वह तो सुखो मे ही ज्यादा मस्त रहने वाला था। अन्तःपुर मे ज्यादा समय तक रहना, मौज-शौक करना, आराम से रहना। राज्य धर्म से वह एकदम परे हो गया। कर्तव्य से दूर हो गया। ऐसी स्थिति मे सभी कर्मचारी अपनी-अपनी मनमानी करने लगे। राज्य अस्त-व्यस्त चलने लगा। पड़ोसी देश के राजा को इस राज्य की स्थिति ज्ञात हुई तो उसने राजा को निष्क्रिय देखकर अनायास ही चढ़ाई कर दी। तब सम्राट की नौद उड़ी। सेना तैयार थी नही, अतः राजा गुप्त रास्ते से जंगल मे चला गया। जनता भी जिसको जो रास्ता मिला, इधर-उधर भाग गई।

राजा जंगल मे पहुँचकर थकान को दूर करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसे अपनी पिछली गलतियाँ याद आने लगी। पश्चात्ताप करने लगा। वर्तमान का दुःख भी उससे बिल्कुल सहन नही हो रहा था। वह जोर-जोर से रोने लगा। छाती-माथा कूटने लगा। ऐसा करते हुए उसका मन गले मे रहे हुए डोरे की तरफ अटका और डोरा टूटा। मादलिया हाथ मे आ गया। उसने मादलिये को खोला तो एक छोटा-सा कागज उसमे था। उस कागज को बाहर निकालकर पढ़ा। उसमे लिखा था, 'यह भी नही रहेगा।' यह वाक्य पढ़कर उसे बड़ा सतोष मिला। सोचा- 'यह मेरे दुःख की अवस्था ज्यादा समय तक रहने वाली नही है।' दुःख के समय जरा-सा उपदेश भी आश्वासन का काम कर जाता है। पढ़ते ही उसका रोना बन्द हो गया। राजा वहाँ से उठ गया। सोचा, इस समय कही जाना चाहिये। यहाँ बैठे-बैठे तो कुछ भी नही होना है। अतः वह अपने बचपन के मित्र के पास गया। मित्र भी राजा था। दोनो आपस में बड़े सौहार्द्र भाव से मिले। मित्र ने उसकी भिखारी सी अवस्था देखी। अतः चार दिन तो सामान्य बाते ही अपने आगत मित्र से की ताकि उसके दिल मे कोई विचार पैदा नही हो। चार दिनों के बाद राजा ने अपने आगत मित्र से पूछा- 'कैसे क्या

हुआ ?' उसने अपनी सारी बात यथावत अपने मित्र को बता दी।

राजा ने अपने मित्र को पूरा सहयोग किया। सेना तैयार करके उसके पूर्व राज्य पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के राजा को हटाकर अपने मित्र को पुनः राज्य दिलवा दिया। अपना काम पूरा कर वह राजा अपने राज्य में चला गया।

एक बार राजा अपने राज्य में सुखपूर्वक बैठा था। प्रधानमंत्री व मित्र आदि सभी वहीं बैठे थे। सभी के सामने कहा- 'मैं कितना पुण्यवान हूँ कि गये राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। बोलो प्रधानजी ! मैंने उस राज्य को कैसे प्राप्त किया है ? क्या आपको पता है ?' प्रधानमंत्री ने कहा- 'राजन् आप ही बताइये।' राजा- 'मैंने अपना राज्य पुनः कैसे प्राप्त किया ? इसके पीछे तो एक चमत्कारिक घटना हुई है।' राजा ने मादलिये वाली सारी घटना बता दी और कहा- 'यह भी नहीं रहेगा' इस एक छोटे वाक्य से मुझे एक नई शक्ति मिली थी। मैं उसी समय आश्चर्य हो गया था कि यह दुःख अब ज्यादा समय रहने वाला नहीं है और कुछ दिनों में मित्र राजा के सहयोग से राज्य भी प्राप्त कर लिया।'

प्रधानमंत्री- 'राजन्! आपने उस समय तो उस वाक्य का अर्थ किया था कि दुःख टिकने वाला नहीं है। यह अर्थ उस समय तक तो ठीक था, किन्तु मान लीजिये अभी इस मादलिये को खोलकर वही वाक्य पढ़ा जाये तो वर्तमान में उस वाक्य का क्या अर्थ करोगे ? यह भी नहीं रहेगा अर्थात् सुख का समय भी जाने वाला है। यह समय भी स्थाई रहने वाला नहीं है।

राजा ने सत्य तत्त्व को समझा और वैराग्य को प्राप्त कर अवसर पाते ही दीक्षित हो गये। इसी प्रकार आज भी व्यक्ति को अपने घर में, दुकान में, डायरी में, बहियों में ऐसे ही सुवाक्य लिखने चाहिये। सुवाक्य जिन्दगी के हर मोड़ पर व्यक्ति को सहयोग करता है।

□□□

28. सोचकर बोलें

चुनाव का समय चल रहा था। उस समय एक गाँव में कई लोगों से धिरे नेता जी आये और जनता के बीच भाषण देने लगे। कहने लगे- 'आप मुझे जिता देगे तो मैं आप नगरवासियों की जो भी माँग होगी, वह पूरी कर दूँगा।'

तभी सभा में से आवाज आई कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है।

अभी तक नलो की कोई व्यवस्था नहीं है। नेताजी ने कहा- 'बस मुझे जिताने की देर है। आपके घर-घर में नल लगवा देंगा।'

तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा- 'हमारे यहाँ लाईट की व्यवस्था नहीं है।'

नेताजी ने कहा- 'बस मुझे सीट पर आने दो। घर-घर लाईट लगवा देंगा।'

तभी तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है- 'हमारे यहाँ श्मशान बना हुआ नहीं है। अतः हममें बहुत दिक्कत पैदा होती है।' नेताजी ने तुरन्त जवाब दिया- 'हाँ, हाँ.. में जरूर घर-घर में श्मशान बना देंगा।'

सारे सभासद हँस पड़े। व्यक्ति को हर समय सोच समझकर, संभलकर बोलना चाहिये।

□□□

29. काश में राजा न होता

कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य देवलोक गमन कर गये। उस समय गुर्जरेश्वर महाराज कुमारपाल बहुत रो रहे थे। मंत्री सम्राट को रोते हुए देख उनके पास पहुँचा और कहने लगा- 'यद्यपि आपके ज्ञानदाता गुरु का देहावसान हो गया है। यह ठीक है, पर राजन् ! आप इतने ज्ञानवान हैं। आप स्वयं भी यह कहते रहते हैं कि यह शरीर अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है; फिर आप इस प्रकार आर्त्तध्यान करते हुए दुःखी क्यों हो रहे हैं ? राजन् ! आप ही यदि इस प्रकार धैर्य खो देंगे तो हम सामान्य लोगों का क्या होगा ?'

राजा कुमारपाल बोले- 'मन्त्रिवर ! मैं गुरुदेव के देवलोक होने की वजह से नहीं, अपितु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ।'

'तुम जानते हो कि जैन मुनिवर राजमहलो में गोचरी करने नहीं आते। मैं दुर्भागी राजा बनकर उत्पन्न हुआ, जिससे मेरे यहाँ आचार्य भगवन् गोचरी के लिए नहीं पधार सके। काश ! मैं राजा नहीं होता तो ठीक रहता या राज्य त्याग कर देता तो भी ठीक रहता। वे आचार्य भगवन् कभी तो मेरे घर भिक्षार्थ पधारते और मैं दान देकर धन्य बन जाता। मेरे भवो-भवो के कर्म कट जाते, मेरा जीवन सफल व धन्य-धन्य हो जाता; लेकिन दान नहीं दे पाने के पश्चात्ताप के वशीभूत आर्त्तध्यान हो रहा है।'

□□□

30. दूसरों को बदलने से पहले स्वयं बदलो

एक महिला अति वृद्ध होते हुए भी गरीबी के कारण एक घर में काम करने जाती थी। एक बार मालिक ने कहा- 'जाओ बाजार से एक पीपा आटा ले जाओ।' बुढ़िया आटा लेकर बाजार से बड़ी मुश्किल से आ रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी। चला नहीं जा रहा था। अतः रास्ते में एक वृक्ष के पास सिर से पीपा उतार कर बैठ गई और रोने लग गई। आज उसे बहुत रोना आ रहा था। राहगीर भी बहुत आ जा रहे थे। राहगीरों की दृष्टि बुढ़िया के आँसुओं पर पड़ भी रही थी, पर किसी के पास समय नहीं बुढ़िया से कुछ पूछने व करने के लिए। कहा भी है-

किस-किस को पूछिये, किस-किस को रोइये।

आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइये।

सभी अपने-अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे।

एक भाई उसी समय बुढ़िया के पास आया और मीठे स्वर में पूछने लगा- 'माँ जी, क्यों रो रही हैं ? क्या बात है ?' माँ जी ने उन शब्दों को सुना और सोचने लगी कि आज कौन देवपुरुष बोल रहा है। रोते हुए आँखें खोलकर सामने देखा तो एक पुरुष खड़ा है और पूछ रहा है, क्यों रो रही हो ? बुढ़िया- 'तुम देख ही रहे हो कि मैं कितनी वृद्ध हो चुकी हूँ। फिर भी इस पापी पेट के पीछे मैं एक घर में काम करती हूँ। काम करते-करते जरा-सी भी देर हो जाती है तो कभी-कभी गालियाँ व कोड़े भी खाने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ। ऐसी अवस्था में मेरे पास रोने के अलावा और बचा ही क्या है ? खुदा भी तो मेरी नहीं सुनता।'

वह भाई बोला- 'माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खुदा का ध्यान सभी पर समान रूप से है। चलो, मैं तुम्हारे इस आटे के पीपे को यथास्थान पहुँचाकर आता हूँ।'

बुढ़िया को ऐसा लग रहा था, जैसे साक्षात् भगवान मिल गए हो। वह भाई सिर पर वजन उठाकर बुढ़िया के साथ चला जा रहा था।

जैसे ही मालिक के घर में बुढ़िया तथा उस भाई ने प्रवेश किया, मालिक की दृष्टि उस अजनबी पर पड़ी। मालिक ने कहा- 'यह क्या ? स्वयं हजरत मुहम्मद पैगम्बर आए हैं।'

मालिक दौड़कर सामने आया। शीघ्रता से सिर पर से वजन उतारा। चरणों में सिर टेककर अपने कृत्य की माफी माँगने लगा और तत्काल प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से मैं किसी भी नौकर के साथ ऐसा कटु व्यवहार नहीं करूँगा।

मुहम्मद साहब के ऐसे व्यवहारिक जीवन प्रसंग को देखकर उस व्यक्ति का जीवन भी बिल्कुल बदल गया। कटु से मृदु बन गया। गाँव वाले भी तब रो उसकी प्रशंसा करने लगे।

□□□

31. सही अर्थ

एक सेठ-सेठानी थे। उनके एक ही लाडला बेटा था। वह लाड-प्यार में मूर्ख जैसा ही रह गया। सेठ ने अपना अन्तिम समय नजदीक जानकर पुत्र को पास में बुलाया और उसे शिक्षा दी कि, 'बेटा ! अब मेरे जाने का समय आ रहा है। अतः कुछ बातें जाते-जाते तुम्हें बता देना चाहता हूँ।'

पहली बात है- तुम हमेशा मीठा भोजन करना।

दूसरी बात है- पैसा उधार देकर ठगाई मत करना।

तीसरी बात- धूप में दुकान पर मत जाना।

चौथी बात- पैसे की जरूरत हो तो गंगा किनारे खोदना। अगर कुछ समझ में नहीं आये तो मेरे मित्र माणक से पूछ लेना।

बेटे ने कहा- 'ठीक है पिताजी!'

इतनी बात पूरी होते ही पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गये। बेटे को चारों बातें याद थीं। अतः उसने चारों बातों का पालन करना प्रारंभ कर दिया।

1. वह हमेशा खीर आदि मीठा भोजन ही करता।

2. रुपये सभी को उधार देता, किन्तु पुनः माँगता नहीं।

3. घर से दुकान तक पर्दे बंधवा दिये। अतः धूप में जाना ही नहीं पड़े।

4. धन की कमी होने पर गंगा नदी के किनारे खोदा। मिला कुछ नहीं।

वह श्रेष्ठी पुत्र बहुत दुःखी हुआ और पिता के कहे अनुसार पितृमित्र के पास पहुँचा और उनके सामने अपनी सारी समस्या कही। तब पितृमित्र ने कहा- 'बेटे ! तेरे पिता ने तुझको जो चार बातें बताई हैं, वे बहुत उपयोगी हैं। किन्तु तुम उनका सही अर्थ समझ नहीं पाये। उन चारों बातों का रहस्य निम्न प्रकार से है-

तेरे पिता ने कहा कि मीठा भोजन करना अर्थात् जब तेज भूख लगे तभी खाना ताकि भूख में खाई जाने वाली वस्तु कैसी भी हो, वह मीठी ही लगेगी। बिना

भूख लगे खाने से पाचन क्रिया भी कमजोर होती है तथा अन्य अनेक बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। शरीर में पूरे समय सुस्ती लगने लगती है। अतः भूख लगने पर ही खाना।

दूसरी बात तेरे पिता ने कही कि गहना रखकर ही किसी को पैसा देना। ताकि उगाई करने के लिए उनके घरों के बार-बार चक्कर काटना न पड़े। पैसा देने वाला स्वयं ही आयेगा और गहना छुड़ाकर पैसे दे जायेगा।

तीसरी बात तेरे पिता ने कही कि छाया में ही दुकान पर आना-जाना अर्थात् सवेरे धूप निकलने से पहले जल्दी दुकान पर जाना और शाम को धूप खत्म हो जाने के बाद ही घर पर आना। दुकान पर टिककर बैठोगे तो कमाई भी हो जायेगी। नही तो बार-बार घर पर आने-जाने में कमाई ठप्प हो जायेगी। किन्तु तुमने तो पर्दे बांध दिये। नासमझी के कारण कितना खर्च कर डाला। अब आगे से ध्यान रखना।

धन चाहिये तो गंगा किनारे खोदना। ऐसा जो तेरे पिता ने कहा है। उनका अर्थ यह नहीं कि तुम गंगा नदी के पास जाकर खोदना; किन्तु इसका अर्थ है कि गंगा नाम की गाय का जहाँ खूँटा है, वहाँ खोदना।

उस लड़के ने कहा- 'अब मुझे सबकुछ सही-सही समझ में आ गया है। इतने दिन मैं अपनी मनमानी करके उसका अर्थ करके काम कर रहा था। अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पिताजी ने मेरे हित के लिए अति महत्वपूर्ण बातें बता दी और यह भी बता दिया कि मेरे मित्र से पूछ लेना, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आगे से सारे काम पिता के द्वारा बताये अनुसार ही करूँगा।

इस प्रकार शब्द का अर्थ समझे बिना अनर्थ भी हो सकता है। अतः पढ़ने के साथ-साथ अर्थ भी समझना जरूरी है। उसमें भी अर्थ के सारतत्व को समझना आवश्यक है। निरे शाब्दिक अर्थ से भी काम नहीं बनेगा।

भारतीय मनीषा की सम्पूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान है। जिन रहस्यों को आज से पहले सामान्य जन रहस्य या परलौकिकता मानते रहे, आज के युग में जीवन के उन्ही महत्वपूर्ण रहस्यों को सतजन समझा रहे हैं।

□□□

32. जो थने कहग्यो, सो मने कहग्यो

जिस प्रकार फूल से निकलने वाले सुगन्धित पुद्गल नाक में जाकर उसे सुगंध का अनुभव कराते हैं, उसी प्रकार मानसिक सोच से भी मनोवर्गणा के पुद्गल तैयार होते हैं और वे सम्बन्धित मन के पास जाकर उसे प्रभावित किये बिना नहीं रहते।

एक प्राचीन लोककथा सुनने को मिलती है कि एक बुढ़िया अपनी बेटी को ससुराल पहुँचाने पैदल ही जा रही थी। जेठ का महीना था, सूर्य तप रहा था। बुढ़िया के सिर पर बेटी के गहने व कपड़ों की पोटली रखी थी। पोटली के भार से उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी। पसीना हो रहा था। उनके पैर जल रहे थे, फिर भी चले जा रही थी माँ-बेटी दोनों। इतने में एक ऊट वाला पीछे से आया, जो अपने ऊट पर अकेला ही बैठा था और कोई सामान भी नहीं था। उसे देखकर बुढ़िया ने कहा - वीरा ! तुम्हारा ऊट खाली जा रहा है। मेरा जरा एक काम कर दो। मेरी बेटी का ससुराल अगले ही गाँव में रास्ते पर ही आएगा। पीले रंग का पक्का मकान है। बेटी के ससुर का नाम खुमानसिंह है। उन्हें यह पोटली दे देना और कहना कि उनकी बहू को लेकर उसकी माँ आ रही है।

ऊट वाला कुछ तुनक-मिजाजी था। वह बोला- 'मेरा ऊट कोई चलते राहगीरो के सामान उठाने के लिए नहीं है। खाली ऊट है तो क्या हुआ ? तुम्हें सामान उठवाना है तो ऊट किराये पर लो।' यो कहते हुआ ऊट वाला आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में विचार आया कि वह बुढ़िया मुझे जानती नहीं और न ही मैं उसे जानता हूँ। जिन्दगी में वह कभी मुझ से मिली नहीं। फिर भी वह मुझे अपनी बेटी के गहने व कपड़े दे रही थी। मैं वह पोटली ले लेता और उसके ससुराल न देकर भाग जाता, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेती। वाकई वह मेरा कुछ नहीं कर पाती। इतना धन मेरे हाथ लग जाता। जिन्दगीभर आराम से बैठे-बैठे खाता। खैर अभी क्या हुआ। बुढ़िया तो पीछे आ रही है। क्यों न अब भी पोटली लूँ और लेकर भाग जाऊँ। यह सब सोचकर ऊट वाले ने ऊट खड़ा कर दिया और बुढ़िया की प्रतीक्षा करने लगा।

इधर बुढ़िया के मन में भी विचार आने लगा कि मेरी बुद्धि भी कहीं मारी गई, जरा से बोझ के पीछे मैं अपनी बेटी के गहने व कपड़े उसे दे रही थी। यह तो भला हो ऊट वाले का कि उसने मना कर दिया। यदि वह पोटली लेकर भाग जाता तो मैं किसको पकड़ती। फिर बेटी को इतने गहने व कपड़े कहीं से लाकर देती। इस प्रकार सोचती-सोचती बुढ़िया आगे बढ़ रही थी।

रास्ते में ही उसे वही ऊंट वाला मिला। इस बार वह अपनी वाणी में मिश्री सी मधुरता घोलता हुआ बोला- 'सुन माँ जी ! यद्यपि मैंने तुम्हारी पोटली लेने से इन्कार तो कर दिया, पर आगे जाने पर मेरे मन में दया आ गई। सोचा माँ जी को कष्ट हो रहा है। मेरा ऊंट तो वैसे ही जा रहा है। क्यों न पोटली लेकर उसके कष्ट को दूर कर थोड़ा सेवा का लाभ ले लूँ। लाओ, पोटली मुझे दे दो। मैं पहुँचा दूँगा।'

माँ जी ने कहा- 'नहीं बेटा, नहीं। अब तो मैं ही पहुँचा दूँगी।

ऊंट वाला बोला- 'नहीं माँजी ! गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम मुझे पोटली दे दो। मैं पहुँचा दूँगा।

अब ऊंट वाला पोटली लेने को तैयार है तो माँ जी पोटली देने को तैयार नहीं है; क्योंकि दोनों के मन में परिवर्तन आ चुका है।

ऊंट वाले के ज्यादा आग्रह करने पर माँ जी ने कहा- 'बेटा अब नहीं। पहले तेरा दिल भी साफ था और मेरा दिल भी साफ था। इसलिए मैं पोटली देने को तैयार थी और तुम लेने को तैयार नहीं हुए। अब तेरे दिल में पाप आ गया है, तुम मेरी पोटली उड़ाना चाहते तो मेरे दिल में भी यह विचार आ गया है कि यह पोटली उठाकर भाग जायेगा। जो थने कहग्यो सो मने कहग्यो, इसलिए अब मैं पोटली देने वाली नहीं।

ऊंटवाला मुँह लटका कर आगे बढ़ गया।

यदि हमारे विचार सामने वाले के प्रति बुरे होंगे तो उसके मन में भी हमारे प्रति वैचारिक वैमनस्य आए बिना नहीं रह सकेगा। अतः मन की शुद्धि रखना भी आवश्यक है। मन के शुद्ध होने पर ही वचन और काय की शुद्धि भी सही रूप में रह सकेगी। मान्यवरो ! मन वचन और काय की शुद्धि पर ही आत्मशुद्धि अवलम्बित है।

□□□

33. परहित में निजहित

सुरमिरपुर गाँव में भोलाराम नाम का एक लड़का अपनी माँ चम्पा के साथ रहा करता था। गरीबी के कारण गुजर-बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। माँ ने बड़ी मेहनत करके बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा किया। लेकिन अब माँ के तन में इतनी शक्ति नहीं रही कि वह ऐसी कड़ी मेहनत कर सके और न ही भोलाराम में कमाने

की योग्यता थी। आखिर घर खर्च कैसे चलाया जाये ? दोनो के सामने यह एक विकट समस्या थी।

भोलाराम ने किसी के मुख से सुना कि अपने गाँव से पूर्व दिशा मे 15 कोस जाने पर एक पहाड़ी आती है, जिस पर एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। उन्हे जो लोग अपनी समस्याओ के बारे में पूछने जाते है उसका सही-सही जवाब देते हैं। भोला ने अपनी माँ से जाकर कहों- 'माँ ! मै उस सिद्ध पुरुष के पास जाना चाहता हूँ और उससे पूछूँगा कि हमारी गरीबी कैसे दूर हो।'

माँ ने बच्चे का आग्रह देखकर जाने की हॉं भर दी। रास्ते मे खाने के लिए भोजन बना दिया। भोला पैदल-पैदल रवाना हो गया। पाँच कोस चलने के बाद शाम हो गई। वह एक गाँव मे पहुँचा। गाँव के बीच मे एक हवेली थी। सोचा, रात यही बिताकर कल यहाँ से आगे जाना चाहिए। वह उस हवेली के अन्दर गया, मालकिन से मिला और रातभर ठहरने के लिए इच्छा दर्शायी।

पुराना जमाना था। लोग अतिथि को देव रूप समझकर रख लिया करते थे। सेठानी ने भी रख लिया। खाना खिलाने के बाद बातचीत के दौरान भोलाराम से सेठानी ने पूछ- 'कहाँ जा रहे हो ?' उसने कहा- 'सिद्ध पुरुष के पास गरीबी को मिटाने का उपाय पूछने जा रहा हूँ।'

सेठानी ने कहा- 'मेरा भी एक काम करोगे ?' भोलाराम- 'बोलो, बोलो। जरूर करूँगा। आपको क्या पूछना है।'

सेठानी- 'मेरी बेटी सर्वगुण सम्पन्न है, पर एक ही कमी है। उसे कुछ वर्षों से दिखता नही है। सिद्ध पुरुष को पूछकर आना कि उसकी आँखे ठीक हो जायेगी या नही ? यदि ठीक होगी तो कब तक होगी ?'

भोलाराम ने कहा- 'ठीक है। आपके प्रश्न का जवाब भी पूछ लूँगा। रात बीती। सवेरे ही भोलाराम आगे बढ़ा। मध्यान्ह तक चलने के बाद एक गाँव के बाहर खेत किनारे विश्राम करने के लिए बैठा। भोलाराम को विश्राम करते देखकर खेत का मालिक भी विश्राम करने एवं खाना खाने के लिए आ बैठा। खेत मालिक किसान ने भोलाराम को भी आग्रह करके भोजन कराया और पूछ- 'कहाँ जा रहे हो।' तब उसने कहा- 'मै सिद्ध पुरुष के पास अपनी गरीबी मिटाने का उपाय पूछने जा रहा हूँ।' किसान ने कहा- 'भाई ! एक बात मेरी भी पूछ आना।' भोलाराम ने कहा- 'बोलो, क्या पूछना है ?' किसान ने कहा- 'मेरे खेत के किनारे अनार के पौधे है। काफी कोशिश करने के बाद भी वे बढ़ नही रहे है। जड़े फैल नही रही है, आखिर क्यों ?'

भोलाराम बोला- 'ठीक है। आपका भी प्रश्न पूछकर आऊंगा।'

भोलाराम आगे बढ़ा। दूसरे दिन सेवरे सिद्ध पुरुष के निवास स्थल पहाड के नीचे तक पहुँच गया। वहाँ उसे एक सन्यासी बाबा मिले। उन्होंने पूछा- 'बच्चे ! कहाँ जा रहे हो ?'

भोलाराम- 'सिद्ध पुरुष के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने।'

सन्यासी- 'एक मेरी भी समस्या है। वह पूछकर आना।'

भोलाराम- 'बोलो क्या समस्या है ?'

सन्यासी- 'मुझे सन्यास लिए 25 वर्ष हो गये है। पर सन्यास का आनन्द क्या नहीं आ रहा है ? यह पूछकर आना।' भोलाराम ने कहा- 'ठीक है।'

भोला दोपहर तक पहाड पर चढ़ गया। उसे पर्वत के शिखर पर वह सिद्ध पुरुष वृक्ष की छाँव में ध्यान करते हुए मिला। भोलाराम ने उसे प्रणाम किया। सिद्ध पुरुष ने आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछा। तब भोलाराम ने प्रथम में अपनी गरीबी मिटाने का कारण पूछा, फिर सेठानी की लड़की की आँखों के विषय में, किसान के अनार के पौधे के विषय में और सन्यासी के सन्यास को लेकर प्रश्न पूछे। इस प्रकार उसके चार प्रश्न हो गए।

तब सिद्ध पुरुष ने कहा- 'सुनो भोलाराम ! एक बार में मैं तीन प्रश्नों के उत्तर ही देता हूँ। तुम चाहो तो कोई तीन प्रश्न पूछ सकते हो। एक प्रश्न तुम्हें छोड़ना होगा।'

भोलाराम विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा- 'क्या पूछूँ और क्या छोड़ूँ। सेठानी की लड़की का प्रश्न छोड़ूँ तो ठीक नहीं, क्योंकि उसके घर में यहाँ पूछने के लिए आने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखता। किसान का प्रश्न छोड़ूँ तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह बिचारा दिनभर खेत पर मेहनत करता है, उसे कहाँ समय कि वह यहाँ आकर पूछे और सन्यासी का प्रश्न तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सन्यासी की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। कौनसा प्रश्न पूछना छोड़ूँ ? मेरा प्रश्न तो पूछने मैं यहाँ आया ही हूँ, भारी ऊहापोह के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौनसा

प्रश्न छोड़ा जाये। आखिर उसने निर्णय लिया कि मैं अपना प्रश्न छोड़ देता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं। मैं अपनी बात फिर आकर भी पूछ सकता हूँ। मुझे क्या फर्क पडता है, दो दिन बाद सही; लेकिन इन तीनों के प्रश्न जरूर पूछ लेने चाहिए। सबकुछ सोचकर भोलाराम ने सिद्ध पुरुष से कहा कि 'आप मेरा प्रश्न छोड़कर बाकी तीन प्रश्नों के जवाब दे दीजिये।'

सिद्ध पुरुष बोला- 'अरे ! यह तुम क्या कह रहे हो ? तुम्हारा प्रश्न तो मुख्य

है, बाकी के प्रश्न तो गौण हैं। तुम तुम्हारा प्रश्न पूछने यहाँ आये हो तो तुम्हारा जवाब तो ले लो।’

भोलाराम बोला- ‘नहीं महाराज ! मुझे तो उन तीनों के प्रश्न का जवाब चाहिये।’ सिद्ध पुरुष ने कहा- ‘फिर ठीक है। जैसी तेरी इच्छा। मैं उन तीनों के जवाब दे देता हूँ।’

‘प्रथम प्रश्न का जवाब तो यह है कि उस सेठानी की लड़की की ज्योति तुम जब घर जाओगे तो अपने पास बुलाकर उसे कहना कि इधर देखो, इतने मात्र से उसके आँख की ज्योति आ जायेगी। उसे सब दिखने लग जायेगा।’

‘किसान के प्रश्न का जवाब यह है कि जहाँ पर अनार के पौधे हैं, उसके नीचे चार हाथ खोदने पर स्वर्ण मुद्राओं के पांच कलश हैं, जिसके कारण अनार के पौधों की जड़ें गहरी नीचे नहीं जा रही हैं। इसी कारण पौधे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन स्वर्ण कलशों को निकालने पर वृक्ष बढ़ने लगेगा।’

‘तीसरे प्रश्न सन्यासी का जवाब यह है कि सन्यासी ने जटा में सवा लाख मूल्य का हीरा छिपा रखा है। यद्यपि वह उसके काम नहीं आता है, लेकिन उस हीरे पर सन्यासी का मोह है। बार-बार उसका ध्यान हीरे पर जाता रहता है, जिससे निश्चलता के साथ वह योग क्रिया नहीं कर पा रहा है। जब तक वह हीरा उसके पास रहेगा, उसे सन्यास का आनन्द नहीं आएगा।’

इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों का जवाब देकर सिद्ध पुरुष ध्यान में लीन हो गये। भोलाराम ने प्रणाम किया और चल पड़ा अपने गतव्य की ओर। पहाड़ से नीचे उतरते ही सन्यासी मिला। उसने पूछा- ‘मेरे प्रश्न का जवाब लाए हो ?’

भोलाराम ने कहा- ‘हाँ, लाया हूँ।’

‘बताओ फिर।’

‘सिद्ध पुरुष ने बतलाया है कि आपने शिखा (चोटी) में एक बहुमूल्य रत्न छिपा रखा है, जिसके कारण आपका ध्यान विचलित रहता है। जब तक वह रत्न रहेगा, आपको साधना में आनन्द नहीं आना है।’

सन्यासी को सुखद आश्चर्य हुआ, ‘ओहो ! सच कहते हो तुम। हकीकत में मेरा ध्यान बार-बार हीरे की तरफ जाए बीना नहीं रहता। यह मेरी चिन्ता का बहुत बड़ा कारण है।’ सन्यासी ने उसी वक्त चोटी से हीरा निकाला और सोचा, ‘यह तो मेरे किसी काम का नहीं, परन्तु इस भोलाराम का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। इसने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अतः यह हीरा मुझे इसे ही दे देना चाहिये।’

सन्यासी ने आग्रहपूर्वक वह हीरा भोलाराम को दे दिया। भोलाराम आगे बढ़ा। किसान के पास पहुँचा। किसान को भी अपनी समस्या का समाधान बतलाया। अनार के पौधों की जड़ों को खोदने पर पाँव स्वर्ण कलश निकले। किसान ने सोचा- 'यह स्वर्ण कलश भोलाराम की पुण्यवानी से मिले है। अतः ये स्वर्ण कलश इसे ही दे देने चाहिये।' किसान ने कहा- 'ये कलश तुम ले जाओ।' भोलाराम ने कहा- 'यह तुम्हारी सम्पत्ति है। तुम रखो। मैं तो केवल तुम्हारे प्रश्न का जवाब लाया हूँ।' किसान बोला- 'लेकिन यह सम्पत्ति मिली तो तुम्हारे कारण है। अतः यह सम्पत्ति तुम्हारी हुई।' इस प्रकार दोनों एक-दूसरे को आग्रह करने लगे। अन्त में आधी-आधी बाँट ली।

धन लेकर भोलाराम उस सेठानी के घर पहुँचा। सेठानी ने भी उसका सत्कार सम्मान किया और अपनी बेटी के आँख की ज्योति आने की बात पूछी। उसने कहा- 'आप बेटी को यहाँ बुलाईये।'

बेटी को बुलाया गया। उसके बाद भोलाराम ने उसे कहा- 'इधर देखो।' इतना कहते ही उसे दिखने लग गया। सेठानी बड़ी खुश हुई। कितना बड़ा चमत्कार हो गया। सेठानी ने सोचा- 'लड़की भी बड़ी हो गई है। सब गुण इसमें थे। केवल आँख से नहीं दिखता था, वह भी अब दिखने लगा है। विवाह के योग्य हो गई है।' भोलाराम के विषय में सोचा कि भोलाराम भले ही प्रकृति से भोला है। लेकिन पुण्यशाली अवश्य है। ऐसा भद्रिक पुण्यशाली है। ऐसा योग्य वर मेरी लड़की के लिये कहाँ मिलेगा ? मुझे इसी के साथ लड़की की शादी कर देनी चाहिये। सेठानी ने आग्रहपूर्वक अपनी लड़की की शादी भोलाराम से ठाठ-बाठ के साथ कर दी। खूब दहेज भी दिया।

अब भोलाराम अपनी पत्नी के साथ खूब साज-सज्जा के साथ अपने घर पहुँचा। उसकी माँ ने भी उसका खूब सम्मान किया। घर में आने के बाद उसने माँ को सारी बात बताई और कहा कि मैं अपने प्रश्न का जवाब तो नहीं पूछ सका। लेकिन उन तीनों का प्रश्न पूछ आया। इस बार जाऊंगा, तब अपने प्रश्न का जवाब पूछूंगा। तब उसकी माता ने हँसते हुए कहा- 'भोलाराम ! अब अपने प्रश्न का जवाब पूछने की कहों जरूरत रही। जब हीरा, स्वर्णकलश, इतना धन मिल गया और तुम्हारी शादी हो गई है, तो दरिद्रता तो दूर हो ही गई।'

सच है, परहित में ही निजहित निहित है। यदि भोलाराम उन तीनों प्रश्नों में से एक भी छोड़ देता, तो वह ही घाटे में रहता।

□□□

34. डॉक्टर और वकील

एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। जिसके यहाँ घर पर भी दिखाने के लिए रोगियों की काफी लम्बी लाईन लगी रहती थी। सभी को उस पर विश्वास था। वैसे तो शहर में और भी बहुत डॉक्टर थे, पर मरीज उसके पास ज्यादा आया करते थे। जबकि डॉक्टर साहब की फीस घर पर दिखाने को भी 100 रुपये से कम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब जब भी किसी फक्शन, समारोह में जाते थे, तो उन्हें देखकर समारोह में आए अन्य अनेक लोग उनके पीछे पड़ जाते और अपनी-अपनी बीमारी का निदान पूछने लगते। क्योंकि यहाँ पर पूछने से कोई पैसा लगने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब इस प्रकार के मरीजों से काफी परेशान थे। वह जहाँ भी जाते, वहाँ लोक-लाज के कारण मरीजों को देखना पड़ता। उन्हें फक्शन का कोई मजा ही नहीं आता।

एक बार डॉक्टर साहब किसी फक्शन में गए हुए थे। उसी फक्शन में उनका एक वकील दोस्त भी आया हुआ था। वह भी उनके पास बैठा हुआ था। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में कुछ रोगी डॉक्टर साहब के पास आए और उन्हें देखने हेतु आग्रह करने लगे। डॉक्टर साहब को बहुत अटपटा लगा, लेकिन करे भी तो क्या ? आखिर बातचीत बन्द कर मरीजों को देखना पड़ा। आधे घण्टे के बाद जब उनसे छुट्टी मिली, तब अपने वकील दोस्त से बोले- 'यार ! क्या बताऊँ ? इन रोगियों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी घर व क्लीनिक के व्यस्त कार्यों से हटकर कुछ एंज्वाय करने के लिए किसी समारोह में जाता हूँ तो वहाँ पर भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाये ?'

वकील मित्र ने कहा- 'इनसे बचने का बड़ा आसान-सा तरीका है। जितने भी लोग आपको दिखाएँ, उन्हें देख लीजिये। उनके नाम नोट करके समारोह के बाद उनके घर पर 100 रुपये का अपनी फीस का बिल भेज दीजिये। फिर कोई आपको जल्दी से फक्शन में दिखाने नहीं आएगा। इसके साथ ही मैं वकील हूँ आपको यह रास्ता सुझाया है, अतः 500 रुपये मेरी फीस भी मेरे घर भेज देना। लोग मुझे भी समारोह में ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो मैंने भी यह व्यवस्था कर रखी है।

□□□

35. सूर्यास्त तक तुम्हारा

यशोवर्धन ब्राह्मण पर खुश होकर सम्राट अजितसेन ने उसे वरदान दिला कि 'तुम राजभण्डार में जाओ। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना धन तुम भण्डार से बाहर निकाल लोगे, वह तुम्हारा होगा।' यशोवर्धन बहुत खुश हुआ। उसकी खुशियाँ हृदय में समा नहीं रही थीं। सूर्योदय के साथ ही यशोवर्धन राज भण्डार में घुस गया। राजभण्डार कोई छोटी-मोटी अलमारी नहीं थी, अपितु वह तो विशाल भूखण्ड के भूगर्भ में बना हुआ था, जिसमें बहुत सारा सोना, चाँदी, हीरे-जवारात आदि भरे पड़े थे।

यशोवर्धन ने जब इतना धन देखा तो उसी आँखे चुँधिया गई। वह सोचने लगा- 'इतना धन। दिनभर में तो मैं कितना ही धन उठा लूँगा। जो मेरा हो जायेगा।' उसने फिर सोचा- ऐसे कैसे धन को ले जाऊंगा। कुछ बोरे लेकर आता हूँ। जिनमें भरकर धन ले जाने में सुविधा रहेगी।'

वह बाजार में जाकर पचासों बोरे खरीदकर ले आया और भण्डार में जाकर उन्हें भरने लगा। कितने ही बोरे सोने से भरे, कितने ही बोरे चाँदी से भरे, कितने ही हीरे-जवाहरात से भरे। इस प्रकार दिनभर बोरे भरता ही रहा। फिर भी भण्डार में तो धन बेशुमार था। यशोवर्धन का मन नहीं भर रहा था। वह चाह रहा था कि जितना धन निकाल लूँ, वह मेरा होगा। वह फिर बोरे भरता चला गया। धन के लोभ में उसे ध्यान नहीं रहा और धन के बोरे भरते-भरते ही सूर्य अस्त हो गया। वह एक भी बोरा भण्डार से बाहर नहीं निकाल पाया। सूर्यास्त होते ही भण्डार का सुरक्षा दल आ गया। उन्होंने उस यशोवर्धन ब्राह्मण को पकड़कर बाहर निकाल दिया। उसने बहुत चाहा धन ले जाना। पर नियम के अनुसार वह उसे बाहर नहीं ले जा सका। अब उसे पश्चात्ताप हो रहा है कि यदि एक बोरा भी बाहर ले गया होता तो वह भी काम आता। कुछ भी हाथ नहीं लगा। सब मेहनत बेकार गई।

अतः इन्सान को चाहिये कि वह इस सांसारिक दौलत से ऊपर उठकर आत्मसम्पदा को प्राप्त करने के लिए समय रहते ही पुरुषार्थ प्रारम्भ कर दे।

□□□

36. लोभ : मौत का पैगाम

सम्राट वीरसेन गांगुली तेली पर मेहरबान हो गया और उसे वरदान दे दिया कि तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ लगाकर उसी स्थान पर आ जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जायेगी।

गागुली तेली वरदान की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वैसे दौड़ तो कल सवेरे लगानी थी। पर उसके आज ही खुशियाँ मन में समा नहीं रही थी। रात को बिस्तर पर लेट तो गया, पर नीद नहीं आ रही थी। करवटे बदल रहा था। सोच रहा था कम से कम 40 कि.मी. तक तो दौड़ ही जाऊंगा। उतनी जमीन मेरी हो जाएगी। उस पर एक बहुत बड़ा शहर बसा लूंगा। उसका नाम गागुली शहर रखूंगा। उसका मैं सम्राट बन जाऊंगा। मेरे लिए एक विशाल महल का निर्माण करवा लूंगा। उसमें मेरी एक से एक सुन्दर रानियाँ निवास करेगी। मेरे ठाठ-बाठ निराले ही होंगे। मैं जिधर भी जाऊंगा, लोग मेरा सम्मान करते मिलेंगे। इस प्रकार कई तरह की कल्पनाएँ करते हुए अर्द्धरात्रि बीतने के बाद मुश्किल से उसे नीद आ पाई और सवेरे सूर्योदय के पहले जग गया। शीघ्रता से शौचादि कार्य से निवृत्त होकर राजा के पास आ गया। सूर्योदय का इन्तजार करने लगा। ज्योही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। वह दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया। खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा। करीब मध्याह्न 1 बजे तक दौड़कर वह 45 कि.मी. पार कर गया। तब उसे भान हुआ कि अभी तो वापस जाना भी तो है। 10-20 मिनट मुश्किल से आराम करके वापस दौड़ने लगा, लेकिन आते वक्त उतनी तेजी से नहीं आ पाया। जाते समय शरीर में जितनी तेजी थी, उतनी आते समय नहीं थी। थकान भी थी, लेकिन सूर्यास्त तक दौड़कर के उस निश्चित स्थान पर पहुँचना जरूरी था। इसलिए वह शरीर की परवाह किये बगैर दौड़ता गया, दौड़ता गया। खबू दम लगाया। आखिर सूर्योस्त तक वह वापस उस निश्चित स्थान पर पहुँच तो गया, लेकिन वहाँ पहुँचते-पहुँचते साँस फूल जाने से फेफड़े फट गए और सदा के लिए वह इस दुनिया से चला गया। सारी जमीन यही की यही धरी रह गई।

इसी प्रकार आज दुनिया में इन्सान भी पूरी जिन्दगी धन-दौलत, परिवार, मकान के लिए दौड़ लगाता रहता है, लेकिन जिन्दगी का सन्ध्याकाल होते ही सब के सब पदार्थ यही धरे रह जाते हैं। कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जाती है। अतः अंधभाव से भौतिक पदार्थों के पीछे न भागकर इन्सान को अध्यात्म साधना में लगना चाहिये।

37. लेना तो नींद ही है।

जेठ मास की भरी दोपहरी में कड़कड़ाती धूप के बीच कलकत्ता से माल खरीदकर उसे ट्रांसपोर्ट पर पहुँचाने के लिए भाई शान्तिलाल ने एक हम्माली वाले को, जो कि फुटपाथ पर सोया हुआ आराम कर रहा था, उसे जगाया और कहा- 'मेरा सामान शर्मा ट्रांसपोर्ट पर पहुँचा दो। मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे दूंगा।' हम्माली वाला बोला- 'मैं अभी नहीं पहुँचा सकता हूँ। इस समय मैं आराम कर रहा हूँ।'

शान्तिलाल ने कहा- 'अरे वाह ! मैं कोई तुमसे फ्री में तो काम नहीं करवा रहा हूँ।' हम्माली वाला बोला- 'वह तो ठीक है। पर मुझे नहीं जाना।'

शान्तिलाल बोला- 'मेरा सामान पहुँचा दो। मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा।' 'ज्यादा पैसा मिलने से क्या हो जाएगा।' शान्तिलाल ने कहा- 'यह बता कि पैसे से क्या नहीं होता ? सबकुछ हो सकता है। यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो तैरे कपड़े अच्छे बन जाएंगे।' हम्माली वाला बोला- 'और ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो ?'

'तो क्या अभी तुम फुटपाथ पर सो रहे हो, फिर एक छोटा-सा मकान बना लेना।'

'और ज्यादा पैसे आ गए तो ?'

'तो फिर शहर के बाहर एक बंगला बना लेना।'

'इससे भी ज्यादा पैसे आ जायेंगे तो ?'

'तब फिर एक इम्पोर्टेड गाड़ी खरीद लेना और बैठकर घूमना।'

'और इससे भी ज्यादा पैसे आ गए तो ?'

'तो फिर भारत से बाहर, अमेरिका, चीन, जापान, बैकांक, हांगकांग, सिंगापुर आदि देशों में घूमकर आ जाना।'

'उसके बाद भी पैसा आता रहे तो क्या करना ?'

'तो फिर अपने बंगले में आराम से नींद लेना।' शान्तिलाल ने समझाया।

हम्माली वाला बोला- 'वह काम तो मैं अभी कर रहा हूँ। लेना तो अन्ततः नींद ही तो है। फिर नींद लेने के लिए इतना लम्बा चक्कर लगाने की कहाँ आवश्यकता है। किसे मालूम कि इतना सब काम पूरा होगा भी या नहीं। बहुत से लोग तो इससे पहले ही इस दुनियाँ से उठा लिए जाते हैं। उनका काम अधूरा ही रह जाता है। यदि पूरा हो भी जाये तो आराम से नींद के लिए इतने वर्ष तो बेकार ही निकल जाते हैं। मुझे नहीं लगानी ऐसी दौड़। मुझे नींद लेने दो।'

शान्तिलाल को उस हम्माली वाले ने बहुत बड़ी नसीहत दे दी। सतोष ही परम सुख का स्थान है।

□□□

38. खिसक-खिसक कर कुएं में गिरा।

रामदेव नाम का एक लड़का बचपन में ही सन्यास ले चुका था। एक बार वह जंगल से शहर में आ रहा था। उसने बैड-बाजे सुने और पीछे एक पुरुष व एक महिला को आते देखा। उसने किसी व्यक्ति से पूछा कि 'यह सब क्या हो रहा है ?' उस व्यक्ति ने सन्यासी को समझाया कि 'यह शादी हो रही है।' बचपन में ही दीक्षित होने से उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, इसलिए रामदेव ने पूछा- 'यह शादी क्या बला है ?'

उस व्यक्ति ने कहा- 'शादी का मतलब स्त्री-पुरुष साथ-साथ रहते हैं।' साधु ने पूछा- 'इससे क्या होता है ?'

तब उस पुरुष ने समझाया- 'उसके बाद बच्चे-बच्ची पैदा होते हैं और उसके बाद उनका एक परिवार बन जाता है।'

साधु रामदेव ने सारी बात सुन ली और आगे बढ़ गया। रास्ते में इस पर चिन्तन करते हुए चल रहा था। चलते-चलते दोपहरी का समय हो गया था। दोपहरी में एक कुएं की मेड़ पर आराम करने के लिए गुरु-चेले रुक गए। गुरुजी गाँव में भिक्षा हेतु चले गए। चेला कुएं की मेड़ पर लेट गया। कुछ देर लेटने पर उसे नींद लग गई और उसे स्वप्न आने लगा।

स्वप्न में उसने देखा कि उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके पास सुन्दर पत्नी आ चुकी है। दोनों सोए हुए हैं। इतने में कुछ ही देर में उनके एक बच्चा हो जाता है। बच्चे को बीच में सुलाते हुए रामदेव की पत्नी ने रामदेव से कहा कि 'कुछ पीछे खिसको, ताकि बच्चा आराम से सो सके।' रामदेव पीछे खिसक गया। कुछ ही देर बाद रामदेव की पत्नी को दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। तब उसने पति से कहा- 'कुछ और पीछे खिसको, ताकि मैं दूसरे बच्चे को भी बीच में सुला सकूँ।' रामदेव नींद में ही थोड़ा और पीछे खिसक गया। रामदेव की पत्नी ने दूसरे बच्चे को भी बीच में सुला दिया।

कुछ ही समय बाद उसके तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया। तब पत्नी बोली- 'ओ जी, पीछे खिसक जाईये, ताकि मैं अपने तीसरे बच्चे को भी बीच में सुला सकूँ।' आखिर रामदेव परेशान होकर कुछ और पीछे खिसक गया।

इस बार वह ज्योही नीद में पीछे की ओर खिसका, त्योही वह कुएं में जा गिरा। हाथ-पैर में चोट आई। चिल्लाने लगा।

कुएं में ही पड़े-पड़े वह सोचने लगा- 'यह कैसा सपना ? सपने की सुन्दरी ने भी मुझे खड्डे में लाकर पटक दिया। यदि मैं सच में ही शादी कर लेता तो वह पता नहीं मुझे कहाँ ले जाकर गिराती।' वह कराहने लगा। इतने में उसके गुरुजी भिक्षा लेकर आए और अपने चले को न पाकर ढूँढने लगे। आवाज लगाई- 'रामदेव ! रामदेव !! तब कुएं में पड़ा रामदेव बोला- 'गुरुजी ! मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल दीजिये।' गुरुजी ने उसे बाहर निकाला और लगी चोटों का इलाज किया। उसके बाद उससे पूछा कि 'रामदेव ! तू कुएं में कैसे गिर गया ?' उसने गुरुजी को सच्ची-सच्ची बात बता दी और गुरुजी का उपकार माना कि आपने मुझे ऐसी पिशाचिनी सुन्दरी से बचा लिया।

□□□

39. दो चुटकी नमक : दो चुटकी हरड़

देवदत्त नाम का ब्राह्मण, प्रकृति से भोला, दरिद्री अवश्य था, परन्तु कुछ विशिष्ट प्रकार की पुण्यवानी भी साथ लेकर आया था। ज्योतिष-कर्म आता नहीं था। पढ़ा-लिखा भी नहीं। एक वैद्य के यहाँ दवाई कूटने-पीसने की नौकरी कर ली। समय गुजरने लगा। एक दिन वैद्य के पास गाँव का सेठ आया और कहने लगा- 'वैद्यराजजी ! मेरा पेट बहुत दर्द करता है। अजीर्ण आफरा बना रहता है। खाने में रुचि नहीं है। किसी काम में मन ही नहीं लगता।'

सारी बात सुनकर वैद्यराजजी समझ गए कि इसे कब्ज की शिकायत है। उन्होंने दो चुटकी नमक और दो चुटकी हरड़ मिलाकर, दो पुड़िया बनाकर उसे देते हुए कहा कि इसे ले जाओ। एक पुड़िया अभी और एक पुड़िया शाम को गर्म पानी के साथ ले ले लेना। सेठ ने वैद्य कहे अनुसार पुड़िया ले ली। परिणाम स्वरूप अर्द्धरात्रि बीतने के साथ ही पेट में घड़घड़ाहट होनी शुरू हुई और दस्तें होने लगीं।

रातभर मे दस बारह दस्ते लग गई। सेठ परेशान अवश्य हो गया, परन्तु उसका पेट हल्का और मस्तिष्क स्वस्थ हो गया। वह वैद्यजी के पास जाकर बोला- 'वैद्यराजजी, और तो सब ठीक हो गया है, पर बड़ी कमजोरी आ गई है।' इसके लिए वैद्यजी बोले, 'दो दिन तक घी खीचड़ी और कढ़ी खाओ, ठीक हो जाएगा।'

सेठ ने वैसा ही किया। तन्दुरुस्त होकर वह खुश हो गया और एक नया धोती जोड़ा तथा 51 रुपये लाकर वैद्यजी को भेंट किये। पहले फीस निश्चित नहीं हुआ करती थी। ठीक होने पर खुश होकर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार वैद्यराजजी को जो भी दे जाता था, वे वह रख लेते थे। जब वैद्यराजजी को सेठ ने 51 रुपये दिये तो देवदत्त ब्राह्मण ने भी देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा मुझे दिनभर कूटने-पीसने के महीनेभर के 5 रुपये मिलते हैं, जबकि वैद्यराज को तो एक ही व्यक्ति 51 रुपये दे गया। धोती जोड़ा अलग। यह इलाज करना तो मुझे भी आ गया। सभी बीमारियों का एक ही इलाज है। फिर मैं क्यों यहाँ दिनभर मेहनत करता रहूँ। मैं भी वैद्य बनकर पैसे कमाऊंगा।

बस एक ही दवाई के नाम पर वह वैद्य बन बैठा। नौकरी छोड़ दी और दूर शहर जाकर वहाँ एक मकान किराये लिया। धोती-चोला पहना, तिलक-छापा लगाया और वैद्यराजजी बनकर बैठ गया। बोर्ड पर लिखा दिया किसी भी प्रकार के रोग का शर्तिया इलाज किया जाता है। लेकिन काफी दिनों तक तो कोई इलाज कराने ही नहीं आया।

एक बार जरूर कुम्हारिन के साथ एक घटना घट गई। उसका गधा घुम हो गया था। उसने कई जगह ढूँढा, पर वह मिला नहीं। भोली कुम्हारिन परेशान होकर तिलक छापे लगाए इस वैद्यराज के पास पहुँच गई और बोली कि 'महाराज ! मेरा गधा गुम हो गया है। कहाँ मिलेगा ? बताओ।'

यद्यपि वैद्यगिरि में ज्योतिष का कोई स्थान नहीं, पर उसे तो सभी रोगों का एक ही इलाज पता था। देवदत्त ने कहा- 'घबराओ नहीं। अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा। दो पुड़िया देता हूँ। एक अभी ले लेना और एक रात को सोते वक्त ले लेना। सब ठीक हो जायेगा।' कुम्हारिन ने कहा- 'सुनो ! मेरे पेट में कोई बीमारी नहीं है। मेरा गधा गुम हो गया है।'

वैद्य बोला- 'विचार करने वाली बात नहीं है। मैं कहूँ, सो करो। बस पुड़िया ले लेना। फिर काम न हो तो बोलना।'

भोली कुम्हारिन आखिर मान गई। पुड़िया ले गई। एक उसी समय व एक रात्रि में सोते समय गर्म पानी के साथ ले ली। बस वही हुआ। अर्द्धरात्रि के बाद पेट

में घड़घड़ाहट होने लगी और दस्ते लगनी शुरू हो गयीं। कुम्हारिन बार-बार लोटा लेकर बाहर जाने लगी। जाते-जाते थक गई।

सुबह जल्दी लगभग 4-5 बजे फिर जंगल जाने का प्रसंग बना। उसने देखा कि इतनी जल्दी तो लोग जगे नहीं है। अतः एक सूने मकान के बाड़े में जंगल जाने बैठ गई। ज्योंही दस्त के साथ घड़घड़ाहट की आवाज आई, त्योही एक आश्चर्य घटित हुआ। उसी सूने मकान के बाड़े में गधा रेकने लगा। कुम्हारिन ने जब गधे के रेकने की आवाज सुनी तो अपना काम समेटकर वह थोड़ा आगे पहुँची और हाथ लगाकर देखा- 'अरे ! यह तो मेरा ही गधा है। जो इस सूने मकान के बाड़े में बैठ गया था।'

उसे गधा मिल गया। गधा पाकर वह बहुत खुश हुई और वैद्यराजजी का बहुत उपकार मानने लगी। वह सोचने लगी कि यदि वैद्यराजजी पुड़िया नहीं देते तो गधा नहीं मिलता। सवरे-सवरे ही कुम्हारिन वैद्यराज के पास पहुँची और बोली- 'आप तो वाकई सिद्ध पुरुष हैं। मुझे गधा मिल गया, पर कमजोरी बहुत आ गई है।' वैद्यराजजी ने कहा- 'घबराने की कोई बात नहीं है। दो दिन तक घी-खिचड़ी और कढ़ी खाओ। सब ठीक हो जाएगा।'

हुआ भी वही। कुम्हारिन भी खुश होकर 21 रुपये और धोती जोड़ा लेकर भेट करने वैद्यराजजी के पास पहुँची। वैद्यराजजी भी अपनी दवा का असर देखकर बहुत खुश हुए। कुम्हारिन ने वैद्यराजजी की प्रशंसा के पुल बांध दिये।

उसी शहर में राजा अरिर्मर्दन रहते थे। वे किसी कारण से अपनी बड़ी रानी सुलक्षणा पर बहुत नाराज थे। उसके पास राजा का आना-जाना बन्द हो गया था। इससे महारानी सुलक्षणा काफी परेशान रहती थी। उसने विभिन्न तरीकों से पुरुषार्थ भी किया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। एक बार कुम्हारिन मटकियाँ देने महलों में पहुँची। बातचीत के दौरान उससे महारानी ने अपनी अन्तर्व्यथा कही। उसे सुनकर कुम्हारिन बोली- 'महारानी साहिबा ! सुनो, मैं आपको कारगर उपाय बताती हूँ। अपने शहर में देवदत्त नाम के वैद्यराजजी आए हुए हैं। वे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं। उनसे पूछें।'

महारानी बोली- लेकिन मेरे शरीर में तो कोई बीमारी है नहीं। मेरे तो मन की बीमारी है। उसे वैद्यराजजी कैसे ठीक कर देंगे।'

कुम्हारिन- 'मैं कहती हूँ। वे सभी प्रकार का इलाज करते हैं। आप एक बार उन्हें बुलाकर पूछ तो लें। मेरा गधा भी गुम गया था, वह भी उन्होंने बतला दिया था।' आखिर मरता क्या नहीं करता। बड़ी महारानी ने दासी के माध्यम से देवदत्त वैद्य को

अपने भवन में बुलाया और उसे सारी स्थिति समझाई। वैद्य के पास तो सौ रोगों की एक ही दवा थी। उसने कहा- 'महारानीजी ! कोई विचार मत करिये। मैं दो पुड़िया दूंगा। सब ठीक हो जाएगा।' महारानी बोली- 'वैद्यराजजी ! मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, जिसे पुड़ियों की आवश्यकता पड़े। मुझे तो राजाजी को खुश करना है।'

भोला वैद्यराज बोला- 'महारानीजी ! पहले आप पुड़िया लीजिये। उसके बाद अगर आपका काम न हो, तो कहना। मैं कहता हूँ सोलह आना पक्का आपका काम हो जाएगा।'

जब इन्सान का रोग या समस्या नहीं मिटती, तो फिर जो भी इलाज मिल जाए, वही करने की कोशिश करता है। महारानी ने भी वैद्यराज की बात को आजमाना ही उचित समझा। एक पुड़िया गर्म पानी के साथ तुरंत ले ली और दूसरी पुड़िया रात्रि में सोते समय ले ली। बस फिर क्या था, महारानी का पेट खुल गया। यानी की दस्ते ही दस्ते होना शुरू हो गईं। दिन में 20-25 दस्त होना शुरू हो गईं। तीन दिन तक दस्ते रूकी ही नहीं। महारानी के शरीर में भारी कमजोरी आ गई। उनका उठना-बैठना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि स्थिति नाजुक बन गई। शहर भर में चर्चा हो गई कि बड़ी महारानी की तबियत सीरियस है। राजा साहब ने भी सुना तो उनके मन में विचार आया कि 'यद्यपि मेरी उनसे अनबन है, लेकिन मरते वक्त तो मिल ही लेना चाहिये। मरते वक्त सारे झगड़े मिटाकर प्रेमभाव कर लेना चाहिये।' यही सोचकर सम्राट बिना किसी आमंत्रण के ही बड़ी महारानी के महल में पहुँच गए। सम्राट को आता जानकर महारानी को सुखद आश्चर्य हुआ। सम्राट जाकर स्वयं बोले- 'महारानीजी ! कुछ कारणों से आपसे बोलचाल बन्द हो गई थी। परन्तु मन में ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तबियत पूछने ही आया हूँ। आप किसी प्रकार का विचार न करें।' इस प्रकार औपचारिक बातें करके कुछ देर बैठने के बाद सम्राट चले गए। महारानी भी पुड़िया का चमत्कार मान गई। एक बार संकोच टूट जाने से राजा-रानी में बड़े आराम से बातचीत होने लगी। पहले जैसा स्नेही हो गया। बल्कि भूल सुधार हो जाने से स्नेह में अधिक प्रगति हुई। महारानी के शरीर में कमजोरी कुछ ज्यादा ही आ गई थी। वैद्यराजजी ने वही घी-खीचड़ी व कढ़ी खाने का संकेत दिया। कुछ ही दिनों में महारानी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। महारानी भी वैद्यराज का चमत्कार मान गई तथा 500 रुपये नकद व धोती जोड़ा उन्हें भेट स्वरूप दिया।

अब क्या था। वैद्यराजजी का सिक्का चल पड़ा। शहर भर में उनकी प्रशंसा होने लगी। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पर उनके पास तो इलाज के रूप में एक ही दवा थी। जिससे सभी प्रकार का इलाज हो रहा था।

एक बार तो शहर पर भारी समस्या आ पड़ी। शत्रु पक्ष की सेना ने चारों तरफ से शहर को घेर लिया। सभी दरवाजे बंद कर दिये गए थे। क्योंकि आक्रमण अचानक हुआ था। सम्राट के पास प्रतिकार करने के लिए सशक्त सैन्य बल नहीं था। अब करें तो क्या करें! सम्राट मंत्रिमण्डल के साथ गुप्त मंत्रणा करने में लग गये। किसी को कुछ हल नहीं सूझ रहा था। सभी विचारमग्न थे। भोजन का समय हो गया। बिना किसी ठोस निर्णय लिए राजा उठ गए। सभी लोग भोजन करने के लिए चले गए। राजा राजमहल में गया, खाना सामने रख दिया गया। पर सम्राट का चेहरा उदास था। रानी ने सम्राट से पूछा- 'प्राणनाथ ! आज चेहरे पर उदासीनता बहुत गहरी है। ऐसा क्या कारण हुआ ?'

सम्राट बोले- 'रनिवास संबंधी ऐसी कोई बात नहीं है। राजकीय सुरक्षा संबंधी उलझने चलती रहती है।'

महारानी ने कहा- 'ऐसा कौनसा भारी संकट चल रहा है ?'

सम्राट- 'शत्रु पक्ष ने हमारे नगर को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे पास सैन्य शक्ति कम है। विरोधी राजा के पास विशाल वाहिनी सेना है। ऐसी स्थिति में जीवन संकट में चल रहा है। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिये गए हैं। जब तक खाद्य सामग्री नगर में है, तब तक तो काम चल जाएगा। पर ऐसे कब तक चलेगा ? परेशानी भारी है।'

महारानी ने तुरन्त कहा- 'आप किसी प्रकार का विचार न करें। अपने शहर में एक नए वैद्यराजजी आए हैं। बल्कि उन्हें वैद्यराजजी न कहकर सिद्धराजजी कहा जाना चाहिए। उनके पास सभी तरह का इलाज है। आप उनके पास जाकर इलाज करवा लीजिये। सब संकट ठीक हो जाएगा।'

सम्राट बोले- 'महारानी ! यह इलाज वैद्यों से नहीं होता। यह तो प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है।'

महारानी बोली- 'राजन् ! इसकी आप चिन्ता न करें। वे सभी प्रकार का इलाज करते हैं। आप पूरा भरोसा रखें। वे जो भी कहें, कर लीजिये। फिर देखिये, इलाज होता है या नहीं ?'

यद्यपि राजा को जरा भी विश्वास नहीं था, पर बार-बार के प्रबल आग्रह के कारण सम्राट ने वैद्यराज को बुलाया और सारी समस्या उनके सामने रखी।

वैद्यराजजी ने ध्यान से सबकुछ सुना। उनके पास तो सब बातों का, सब रोगों का एक ही इलाज था। वे बोल- 'राजन् ! आपके कितने सैनिक हैं ?'

सम्राट- 'कोई पाँच हजार।'

वैद्य- 'शत्रु सेना कितनी है ?'

सम्राट- 'कोई दस बारह हजार।'

वैद्य- 'ठीक है कुछ विचार न करे। बस मैं कहूँ, वैसा करते जाईये। सभी सैनिकों को वर्दी पहनाकर शाम को 6 से 8 बजे के बीच मेरे पास भेज देना। मैं सबको पुड़िया दूंगा। एक तो वे उसी वक्त ले ले और एक रात्रि को सोने से पहले ले ले। बस सब ठीक हो जाएगा।'

'यह कैसे ठीक हो जाएगा ? उनके पेट तो खराब है नहीं ?' सम्राट के कहने पर वैद्यराजजी बोले- 'आप इसकी चिन्ता न करे। मैं जो कह रहा हूँ, एक बार वैसा ही करे। उसके बाद यदि काम न बने तो मुझे कहना।'

'मरता क्या नहीं करता' कहावत के अनुसार अनचाहे भी सम्राट ने सभी सैनिकों को शाम को वैद्यराज के पास जाने का निर्देश दे दिया।

उस वैद्यराज ने दो चुटकी नमक और दो चुटकी हरड़ के पेटेन्ट फार्मूले के अनुसार हजारों पुड़िया बना ली और आने वाले हर सैनिक को दो-दो पुड़िया दे दी। साथ में निर्देश भी दे दिया। सभी सैनिकों ने निर्देशानुसार पुड़िया ले भी ली। बस फिर क्या था। रात्रि के बारह बजे दस्त लगना प्रारंभ हुई। एक-एक सैनिक कोई पाँच-पाँच, छः-छः बार जगल गया। जगल जाने के लिए सभी को शहर से बाहर ही जाना पड़ता था। सैनिक भी वही गए। हजारों सैनिक बार-बार जगल जा रहे थे, आ रहे थे। शत्रु पक्ष के गुप्तचरों ने अधरे में हजारों सैनिकों को आते-जाते देखा। उन्होंने सोचा- 'अब तक कितने हजार सैनिक आ जा चुके हैं। फिर भी हजारों की संख्या में आते जा रहे हैं।' उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगता है राजा के पास कम से कम 20-25 हजार सैनिक हैं। तभी इतने बाहर आ रहे हैं। गुप्तचारों को चेहरे तो दिखाई दिये नहीं। बार-बार आने-जाने को उन्होंने अलग-अलग सैनिक मान लिए और अपने सम्राट को सूचना दी कि हम भ्रान्तिवश यहाँ आ गए हैं। राजा के पास तो 20-25 हजार सैनिक जमा हैं। यदि युद्ध हुआ तो हम मारे जायेंगे। राजा ने जब गुप्तचर रिपोर्ट सुनी तो वह भी विचार में पड़ गया और बिना लड़े ही जान बचाने के उद्देश्य से भाग छूटा। राजा के जाते ही सारी सेना भी स्वतः ही घेरा छोड़कर अपने देश लौट गई। इधर जब शहर में राजा को पता चला कि शत्रु सेना घेरा तोड़कर जा चुकी है, तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट भी वैद्यराज का चमत्कार मान गए।

बस फिर क्या था। राजा ने वैद्य को विधिवत् राजवैद्य घोषित कर दिया। रहने के लिए सुन्दर भवन दे दिया। नौकर-चाकर सेवा में लगा दिये। रथ, घोड़े एवं सुरक्षा

के लिए सैनिक भी दिये। पूरा राजकीय सम्मान किया गया।

वैद्यराजजी यद्यपि कुछ जानते नहीं थे, पर उनकी पुण्यवानी प्रबल थी। प्रबल पुण्यवानी के फलस्वरूप व्यक्ति जिस किसी काम में हाथ डालता है, वह काम जरूर सफल हो जाता है।

□□□

40. चार लाख का सार एक श्लोक में

धारा नगरी में राजा भोज के सामने विभिन्न विषयों के चार विशिष्ट विद्वान् पहुँचे। अपनी-अपनी विशेषता बतलाते हुए उनमें से एक विद्वान् ने कहा- 'राजन् ! मैं राजनीति का विद्वान् हूँ और उस पर एक लाख श्लोक का ग्रन्थ तैयार करके लाया हूँ।' दूसरा बोला- 'मैं धर्मशास्त्र का विद्वान् हूँ। उस पर मैंने एक लाख श्लोकों का प्रणयन किया है।' तीसरे विद्वान् ने अपने को आयुर्वेद में निष्णात बताते हुए एक लाख श्लोक के रूप में एक ग्रन्थ बनाने की बात कही। चौथे विद्वान् ने बतलाया कि 'मैं कामशास्त्र का विद्वान् हूँ और मैंने भी कामशास्त्र में एक लाख श्लोकों का निर्माण किया है। हम चारों विद्वान् आपके सामने अपने ग्रन्थों को सुनाना चाहते हैं।'

राजा भोज उन विद्वानों की बातों से काफी प्रभावित हुए। साथ ही सोचा कि इन विद्वानों को विस्तार से लिखने की कला तो आती है। पर 'गागर में सागर' भरने की कला भी आती है या नहीं। इसकी भी परीक्षा कर लेनी चाहिये। यह सोचकर सम्राट ने कहा- 'विद्वान् महाशयों ! मैं आपकी विद्वता का पूरा आदर करता हूँ, पर इतने विशालकाय ग्रन्थों को सुनने का मेरे पास समय नहीं है। राज्य संचालन संबंधी अनेक काम रहते हैं। यदि आप इन ग्रन्थों को सारभूत रूप में संक्षिप्त कर सकें तो मैं सुनने की सोच सकता हूँ।'

विद्वानों ने राजा की बात सुनी और कहा कि ठीक है। हम वैसा कर देते हैं। सभी ने एक-एक लाख श्लोकों के सार को पचास-पचास हजार श्लोकों में कर 1५ : और फिर आकर राजा से कहा- 'राजन् ! आधे में सार भर दिया है। अब सुन लीजिये।'

राजा ने कहा- 'विद्वानो ! इसे और संक्षिप्त करिये।' राजा के कहने पर विद्वानों ने एक-एक लाख के श्लोकों के सार को पच्चीस-पच्चीस हजार श्लोकों में 62/जीवन सजाएँ

कर दिया। तदनुसार राजा को सुनाने आए तो राजा का पुनः आग्रह रहा कि इसे और संक्षिप्त किया जाये। विद्वान् महाशयों ने और संक्षिप्त करके दस-दस हजार श्लोको मे सार भर दिया। इस बार भी संक्षिप्तीकरण के अनुक्रम मे राजा ने फिर वही बात दोहरायी और इसी क्रम में विद्वान् भी संक्षिप्त करते-करते सारे ग्रन्थो का सार एक-एक श्लोक में ले और उससे भी संक्षिप्त करने का आग्रह करने पर एक ही श्लोक की चार लाइनो में से एक-एक चरण मे एक-एक ग्रन्थ का सार भर दिया।

इस सारभूत स्थिति के आने पर राजा ने कहा- 'हाँ ! अब मैं तुम्हारे ग्रन्थो का सार सुनने के लिए तैयार हूँ।' उपस्थित सभासद भी इस निचोड़पूर्ण बात को सुनने के लिए पूरी तरह से जागरूक हो गए।

सबसे पहले राजनीति शास्त्र के विद्वान् महाशय ने राजनीति का सार बतलाते हुए कहा- 'बृहस्पतेर विश्वासः'। राजनीति के प्रणयनकर्ता बृहस्पति ने कहा है कि राजनीति मे किसी पर भी विश्वास-भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिक भरोसा करने वाला इन्सान धोखा खा जाता है। यद्यपि विश्वास के बिना दुनिया चलती नहीं, पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिये कि सामने वाले के धोखा देने पर हमारी जिन्दगी खतरे मे पड़ जाये। वर्तमान मे हो रही राजनीति की भारी उलट-फेर, फेर-बदल राजनीतिक अविश्वसनीयता पूरी तरह स्पष्ट कर रही है।

राजनीति के विद्वान् के बोलने के बाद धर्मनीति के विद्वान् ने धर्मशास्त्र का सार सुनाया- 'कपिलः प्राणिनांदया'। धर्मशास्त्र के प्रवर्तक कपिल ऋषि ने सपूर्ण धर्मशास्त्र का सार प्राणियो की दया-रक्षा को बतलाया है। जिस धर्म मे दया का विधान नहीं, वह धर्म नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने भी 'अहिंसा परमो धर्मः' बतलाया है। व्यास ऋषि ने भी अठारह पुराणो का सार दो शब्दों मे 'पर-उपकार' अर्थात् दूसरो की रक्षा मे धर्म और 'पर-पीड़ा' मे पाप, अधर्म बतलाया है।

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्॥

तुलसीदासजी भी यही कहते हैं-

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण॥

यही बात राजा को विद्वान् ने एक वाक्य मे बतलाई।

तीसरे विद्वान् ने बताया कि आयुर्वेद के विद्वान् आत्रेय ऋषि ने कहा है- 'जीर्णैः भोजन मात्रैयः'। आयुर्वेद रचयिता- आत्रेय ऋषि का कहना है कि सभी रोगो की एक ही दवा है- लघन करना, उपवास करना। 'लघन परमौषधम्' उपवास को परम औषधि बतलाया है।

कामशास्त्र के विद्वान् ने राजा को कहा- 'पांचालः स्त्रीषु मार्दवम्।' कामशास्त्र के रचियता पांचाल ऋषि ने कामशास्त्र का सार स्त्रियों के प्रति मृदुतापूर्ण व्यवहार करने को बतलाया है।

चारों विद्वान् महाशयों द्वारा अपने-अपने विषय की सारभूत बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। बाद में समय-समय पर सारा ग्रन्थ भी श्रवण किया। चारों विद्वानों का सम्मान करते हुए उन्हें एक-एक लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिये।

□□□

41. दुःख का मूल कारण : मोह

भगवान महावीर ने कहा है 'दुःखं हयं जस्स न होई मोहो।' जिस व्यक्ति का मोह समाप्त हो गया है, उसका दुःख भी समाप्त हो जाता है। मोह ही दुःख को बढ़ाने वाला विशेष है।

सेठ लक्ष्मीचन्द का एकाकी बेटा पाँच साल विदेश में पढ़कर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर देश लौट रहा था। उसने अपने पिता को तार दिया। उसमें सदेश था कि 'मैं हवाई जहाज से 12 तारीख को बंबई और उसी दिन शाम को राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर 13 तारीख को सवेरे गाँव आ रहा हूँ।' सेठ लक्ष्मीचन्द तार को पढ़कर अपार खुश हुआ। उसकी खुशियाँ दिल में समा नहीं रही थी। प्रथम तो एक ही बेटा, फिर पाँच वर्ष दूर रहा है और अब पढ़-लिखकर ग्रेज्युएट होकर घर आ रहा है। सेठ की खुशियों का क्या कहना ? इन खुशियों को सब में बाँटने के उद्देश्य से 13 तारीख को ही एक बड़े भोज का आयोजन किया। सैकड़ों व्यक्तियों को आमंत्रित कर दिया गया। बंगले को भी रंग-पोलिश करके फर्नीचर से सजा दिया गया। मानो लड़के की शादी ही हो रही है। सारी तैयारी करके सेठ 12 तारीख की रात को सो गया।

13 तारीख को सवेरे उठते ही जब दैनिक अखबार को उठाकर पढ़ना प्रारंभ किया तो ऊपर ही ऊपर मुख्य समाचार थे कि कल रात को आने वाली राजधानी एक्सप्रेस गलती से लाइन चेंज न कर पाने की वजह से सामने से आ रही मालवाहक गाड़ी से टकरा गई। उसमें करीबन 100 आदमी मारे गए और 150 आदमी घायल हो गए।

ज्योही लक्ष्मीचन्द सेठ ने यह समाचार पढ़े कि उसके हाथ-पैर ठड़े हो गए, मस्तिष्क शून्य हो गया, शरीर निष्क्रिय हो गया और वे धम्म से पलंग पर गिर गए। सोचने लगे इसी गाड़ी में तो मेरा बेटा भी आ रहा था। लगता है वह भी उनके साथ मारा गया। अब क्या होगा ? जब एक ही बेटा हो और वह भी न रहे तो जिन्दगी में कोई रस नहीं रह जाता। सदमा बड़ा गहरा बैठा। अब उनका किसी काम में मन नहीं लगता। खाने-पीने की भी रुचि खत्म हो गई। एक ही चिन्ता उन्हें खाए जा रही थी। 2-4 घटों में सेठ की हृदय गति भी उखड़ने लगी। नौकर-चाकर घबरा गए। सेठानी भी चिन्तित हो उठी। आखिर सेठ को एकदम क्या हो गया। बड़ा सेठ होने के नाते कई तरह के डॉक्टर उपस्थित हो गए। हृदय की धड़कन और नाड़ी के गिरते पल्स। खतरे को देखकर डॉक्टरों ने तुरन्त उपचार चालू कर दिया। ग्लूकोज की बोतले चढ़ने लगी। इजेक्शन लगने लगा। यहाँ तक कि उखड़ते श्वास को देखकर ऑक्सीजन सिलेण्डर तक लगा दिया। किन्तु जितना उपचार किया जा रहा था, मर्ज भी उतना ही बढ़ता गया। सेठ की मुर्दानगी में कहीं कोई रौनक नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी काफी चिन्तित थे।

इतने में मध्यान में एक तार और आया, जिसे नौकर ने सेठ की आँखों की तरफ किया। उसमें लिखा था 'पूज्य पिताजी ! मैं दोस्तों के आग्रह से एक दिन बंबई रुक गया हूँ। अब 13 की शाम को खाना होकर 14 को सवेरे आ रहा हूँ।' इतना पढ़ते ही सेठ में गजब की शक्ति का संचार हुआ और वह एक झटके से उठ बैठा। बोला- 'मेरा बेटा जिन्दा है, मेरा बेटा जिन्दा है।' डॉक्टर से बोला- 'आपने मेरी नाक में क्या लगा रखा है ? हाथ में क्या लगा रखा है ? हटाओ इनको।' डॉक्टरों ने देखा- 'यह क्या हो गया ? लगता है मस्तिष्क का दौरा पड़ गया है।' डॉक्टर उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत देने लगे, लेकिन सेठ सोने को बिल्कुल तैयार नहीं है।

आखिर सेठ ने अपने हाथ से नाक की, हाथ की नली को निकाल फेंका। डॉक्टर सोचने लगे, सेठ पागल हो गया, और सेठ सोचने लगा कि डॉक्टर पागल है। जबर्दस्ती मुझे रोगी बना रहे हैं। आखिर डॉक्टर ने सेठ की नाड़ी देखी, हार्ट देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सब नार्मल है। आखिर यह हुआ कैसे ? खोज करने पर ज्ञात हुआ कि बेटा जिन्दा है, सूचना मिलते ही खुशियाँ छा गईं। यह बेटे का मोह ही सेठ को दुःखी बना रहा था। ट्रेन में इतने लोग दूसरे भी मरे हैं, उसकी कोई पीड़ा नहीं है। किन्तु मेरा बेटा मरा होगा, यह दुःख बढ़ाता है।

हम अपनेपन को छोड़ दे तो दुःख भी समाप्त हो सकता है। यह सच है

कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जो सम्बन्ध है, वे औपचारिक है; जो दुःख बढ़ा रहे हैं। सेठ की खुशियाँ बाहरी पदार्थों पर आधारित है। जो आधार है, वह आधार हटने के साथ बिखर भी जाता है। सेठ का मोह, उसके तन-मन और जीवन को अस्वस्थ बना रहा था।

मोह के आवेग में आने वाला सुख भी सुख न होकर सुखाभास होता है। अतः सच्चा सुख निर्मोह साधना में ही उद्भूत हो सकता है।

□□□

42. मन से मन पर प्रभाव

जैन धर्म में योग तीन प्रकार के बतलाए हैं- मन योग, वचन योग, काय योग। काय से तात्पर्य सम्बन्ध से है। जिस प्रकार वचन और काया से दूसरो से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, इसी प्रकार मन से भी दूसरो से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। मन से, किसी के प्रति की गई अच्छी और बुरी सोच का प्रभाव सम्बन्धित व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। जैन धर्म में मन की हिंसा, अहिंसा को भी वचन और काया की हिंसा, अहिंसा की तरह ही प्रधानता से स्वीकार किया गया है। मन की सोच किस प्रकार दूसरों को प्रभावित करती है इसके लिए एक प्राचीन उदाहरण आता है-

वाराणसी नगर के सम्राट अजितसेन की सवारी शहर के बीच से निकल रही थी। हजारों लोग सम्राट के दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच शहर का चन्दन का व्यापारी मणिभद्र भी खड़ा था। उसके मन में विचार आ रहा था कि सालभर हो गया, चन्दन की लकड़ियों से गोदाम भरा हुआ पड़ा है। खाली ही नहीं हो रहा है। कोई खरीरदार आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाये ? लेकिन ज्योंही उसने सम्राट अजितसेन को देखा, त्योंही उसके मन में एक विचार आया कि यदि सम्राट मर जाये तो मेरा सारा चन्दन का काष्ठ बिक सकता है। कमाई अच्छी हो सकती है। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि 'हे भगवान ! मेरा यह काम हो जाना चाहिये।'

ठीक उसी वक्त सम्राट की दृष्टि मणिभद्र पर पड़ी। उसे देखते ही सम्राट की आँखों में खून उतर आया। उसे ऐसा लगने लगा कि यह मेरा जानी-दुश्मन है। उसे जान से मार दिया जाये। जैसे कोई जन्म-जन्म का वैर राजा के मन में उभर रहा

हों। क्यों इतना गुस्सा अकारण ही मणिभद्र पर आ रहा है, यह सम्राट को भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने मन की यह बात मंत्री सुबुद्धि के सामने रखी और इसका कारण खोजने के लिए कहा।

कारण जानने के लिए सुबुद्धि प्रधान ने चन्दन व्यापारी मणिभद्र से दोस्ताना सबध स्थापित किये। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे को जायज-नाजायज हर बात कह देता है। सेठ मणिभद्र ने भी एक दिन मन की बात सुबुद्धि प्रधान से कह ही दी। व्यापार ठप्प है, मेरे पापी मन में एक विचार बार-बार आता है कि यदि राजा मर जाये तो मेरा चन्दन बिक सकता है। सेठ की बात सुनकर सुबुद्धि प्रधान को समझते देर नहीं लगी कि इसी बुरे विचार का अदृश्य रूप से राजा पर प्रभाव पड़ रहा है और उनके मन में भी मणिभद्र के प्रति हिंसात्मक विचार आ रहा है। खैर...। अब तो मणिभद्र को मैंने दोस्त बना लिया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों की रक्षा करना कर्त्तव्य है और राजा का समाधान भी करना है।

एक दिन सुबुद्धि प्रधान ने राजा से निवेदन किया- राजन् ! जो नया महल बन रहा है, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ आदि सभी चन्दन की होनी चाहिये। ताकि सारा महल चौबीसो घंटे चन्दन की महक से महकता रहे। बाहर से आने वाले अतिथि भी इससे प्रसन्न होंगे। राजा को बात जँच गई। जँचने पर फिर क्या था। रुपये की कमी तो थी नहीं। मंत्री को ही आदेश दिया कि बढिया से बढिया चन्दन खरीद लिया जाये और यह काम शुरू कर दिया जाये।

राजा के आदेशानुसार सेठ के गोदाम से सारा का सारा चन्दन खरीद लिया गया, क्योंकि बढिया काष्ठ चन्दन उसी के पास था। अब तो चन्दन काष्ठ की बार-बार माँग होने लगी। सेठ के यहाँ जितना भी चन्दन आता, उसे राजा खरीद लेता। अब मणिभद्र सोचने लगा- 'सम्राट जुग-जुग जिओ, ताकि मेरा धन्धा दिन दूना, रात चौगुना चलता रहे।' अब सेठ सम्राट के दीर्घ जीवन की दिन-रात कामना करने लगा। एक दिन राजा की सवारी फिर निकली। इस बार राजा ने मणिभद्र को देखा तो उस पर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। उस पर भाई से भी ज्यादा प्रेम उठने लगा। राजा को समझ में नहीं आया कि 'कुछ दिन पहले यही व्यक्ति जानी-दुश्मन लगता था और आज भाई से भी ज्यादा लग रहा है; आखिर ऐसा क्या है ?'

सुबुद्धि प्रधान के सामने राजा ने यह सारी स्थिति भी रखी। मंत्री बोला- 'राजन् ! यदि आप अनुचित न मानें तो मैं सारी स्थिति आपके सामने रख सकता हूँ।' राजा ने कहा- तुम निःसकोच भाव से कहो। जो भी तुम कहोगे, मैं उसे बुरा नहीं मानूँगा। किसी के प्रति विपरीत धारणा नहीं बनाऊँगा।

मंत्री ने राजा की मौत सोचने से लेकर अब जिन्दगी चाहने तक की मणिभद्र की सारी बात रख दी और कहा- 'राजन्! यह सब मानसिक सोच का प्रभाव है। व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति जैसा चिन्तन करता है, उसका भी उन पर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।'

अतः मानसिक सोच को भी सही रखने की आवश्यकता है।

□□□

43. इन्सानी परछाई भी हानिकारक

सदियों से पशु जाति जिस ढंग से चल रही है, आज भी उसकी गतिविधि करीब-करीब उसी ढर्रे पर चल रही है, परन्तु इन्सानी दुनिया में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। खान-पान, रहन-सहन आदि क्षेत्रों में इन्सान ने अपनी सुविधाओं में प्रगति की है, लेकिन इस स्वार्थपरक प्रगति ने इन्सानी जीवन का हाल-बेहाल कर दिया है।

इस संदर्भ में एक लोककथा प्रचलित है। एक बार बंगाल के एक तर्कशास्त्री तेल लेने तेली के पास गए। तेली तेल देने लगा। उस वक्त देखा कि एक बैल घाणी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। न कोई उसे हांकने वाला है और नही कोई पास में खड़ा है। यह बैल चलकर क्यों थक रहा है।

तर्कशास्त्री ने तेली से कहा- 'तुम्हारा बैल बड़ा मूर्ख है। बिना कारण ही चल-चलकर थक रहा है। एक जगह खड़ा क्यों नहीं हो जाता।' तेली ने कहा- 'शास्त्रीजी ! यह पशु है, इन्सान नहीं। इसे एक बार हांक दिया जाए तो फिर वह अपने आप चलता रहता है।'

तर्कशास्त्री- 'अगर वह रुक जाये तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ?'

तेली- प्रथम तो वह रुकता नहीं और अगर रुक भी जाता है तो उसके गले में घंटी बंधी है। जब तक वह चलता है, तब तक घंटी बजती रहती है और जब वह रुक जाता है, तो घंटी बंद हो जाती है। मुझे घंटी की आवाज न आने से पता चल जाता है और फिर आकर इसे हांक देता हूँ।'

तर्कशास्त्री- 'अरे वाह ! बैल इतना भी नहीं समझता कि वह आराम से खड़ा हो जाये और खड़े-खड़े घंटी हिलाता रहे। ताकि आराम भी मिलता रहे और घंटी भी बजती रहे।'

तेली ने यह सुनते ही कहा- 'शास्त्रीजी ! आप यहाँ से तुरन्त चले जाईये। आपकी परछाई भी मेरे बैल के लिए खतरनाक हो सकती है। यदि इसने आपकी यह बात सुन ली और इसने खड़े-खड़े ही घटी हिलाना चालू कर दिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। फिर इसे चलाने के लिए नई युक्ति कहाँ से लाऊंगा।'

□□□

44. भेरिया नाई ने कहा

कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं। अतः कोई भी गोपनीय बात सोच-समझकर निरीक्षित-परीक्षित करने के बाद ही कहना चाहिये।

सम्राट चतुरसेन ने बढ़ी हुई दाढ़ी को कटाने के लिए शहर के भेरिया नाई को बुलाया। भेरिया नाई अपनी पेंटी लेकर राजमहल में पहुँचा। वह बाहर के प्रकोष्ठ से भीतर के प्रकोष्ठ में गया, तब तक सम्राट दिखलाई नहीं दिये तो उसे द्वारपालो ने कहा- 'अन्दर में जाईये।' वह और अन्दर चला गया। वहाँ भी राजा नजर नहीं आए; तो फिर उससे कहा गया कि और अन्दर जाईये। इस बार भेरिया नाई भी कुछ घबरा सा गया कि पता नहीं सम्राट कहाँ बैठे हैं। भीतर से भीतर कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन भीतरी प्रकोष्ठ में जाने के बाद एक स्वच्छ पाट पर राजा बैठे हुए मिल गए। ज्योही नाई अन्दर घुसा, बाहर खड़े अग्रक्षको ने दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर नाई अन्दर ही अन्दर किसी अनिष्ट की आशका से घबराया; पर बोल कुछ नहीं सका।

भेरिया नाई के अन्दर आने के बाद सम्राट ने बड़े इत्मीनान से अपना मुकुट उतारा। पर यह क्या ! मुकुट उतारते ही राजा के कान जो अन्दर दबे हुए थे, वे बाहर आकर लटक गए। क्योंकि राजा का चेहरा तो इन्सान का था, लेकिन कान बकरे के थे। यह देखकर भेरिया नाई अचम्भित रह गया।

वह कुछ बोले, उससे पहले ही सम्राट ने नगी तलवार अपने हाथ में लेकर उसकी नोक भेरिया नाई के गले से सटा दी और कहा- 'सुन! यह बात किसी को मत कहना कि राजा के कान बकरे जैसे हैं। यदि तू किसी को नहीं कहेगा तो जितनी बार बाल काटने, दाढ़ी साफ करने यहाँ आएगा, तब-तब तुझे 2 स्वर्ण मोहरे दी जाएगी। पर कभी भी तेरे मुह से यह बात किसी के भी सामने निकल गई तो तेरी गर्दन उसी दिन धड़ से अलग कर दी जायेगी। सोच ले, जिन्दगी चाहिये तो यह बात गुप्त रखनी होगी।'

भेरिया नाई का तो गला सूख गया था। प्राण गले में आ गए थे। उसने हकलाते हुए कहा- 'राजन्! आपका हुक्म तो सिर माथे पर है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को भी यह बात नहीं कहूंगा।' राजा बोला- 'तो फिर बाल काटो और दाढ़ी साफ करो।'

भेरिया नाई घबराता-घबराता बाल काटने लगा और राजा की दाढ़ी की भी सफाई की। सारा काम हो चुकने के बाद राजा ने उसे दो स्वर्ण मोहरे दीं। मोहरे लेकर भेरिया नाई प्रकोष्ठ से बाहर निकला। हर प्रकोष्ठ के बाहर पहरेदार नंगी तलवार लिए खड़े थे। भेरिया नाई तो बस बाहर निकलता ही चला गया। महल में से निकलकर जब वह बाजार के बीच पहुँचा, तब कहीं जान में जान आई। अब वह अपने घर की ओर जाने लगा तो रास्ते में चलते-चलते उसके मस्तिष्क में बार-बार विचार उठने लगा कि 'वाह ! क्या कमाल है। राजा के कान तो बकरे जैसे हैं और किसी को पता भी नहीं। केवल मैं अकेला ही जानता हूँ इतनी गोपनीय बात को। सारी प्रजा-जनता इस बात से अनजान है कि राजा के कान बकरे जैसे हैं। यह सोचते-सोचते भेरिया नाई घर पहुँच गया। लेकिन इतनी विशिष्ट गोपनीय बात उसे पच नहीं पा रही थी।

भेरिया नाई इस घटना को लेकर अपने आपको अति विशिष्ट व्यक्ति समझने लगा। मन में भारी उथल-पुथल मची रहती। बात मन में पच नहीं रही थी। इसी ऊहापोह में बीच वह खाना खाने बैठा। उसकी पत्नी खाना खिला रही थी। उसकी पत्नी ने हाव-भाव से ताड़ लिया कि इनके मन में कुछ न कुछ भाव तरंगे उठ रही हैं, जिसे यह कह नहीं पा रहे हैं। आखिर होशियार पत्नी ने अपने पति से पूछ ही लिया

क्या बात है ? आप कुछ न कुछ सोच रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ऐसी बात है जो मुझसे छिपा रहे है ?

भेरिया नाई बोला- अरे भली मानस! तुमसे छिपाने वाली कोई बात है ही नहीं। ऐसे ही कुछ बातें मन में उठती रहती हैं, कोई खास बात नहीं है। इस बात से भेरिया की पत्नी को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात अवश्य है। वह अड़ गई व गोपनीय बात को उगलवाने के लिए आग्रह करने लगी। उसके इस आग्रह को देखकर भेरिया नाई भी विचार में पड़ गया कि अगर इसको कुछ न बताऊँ तो तिरिया-हठ बढ़ा विचित्र है। बताऊँ या नहीं ? सोचा- 'पत्नी तो अर्द्धांगिनी है। इसे बताने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। यह तो किसी को बताएगी नहीं। यह मेरे प्राणों की रक्षा भी तो करेगी।'

यही सब सोचकर भेरिया नाई ने वतलाना प्रारम्भ किया कि 'मैं राजा के

बाल काटने व दाढ़ी की सफाई करने महलो मे गया था। भीतर ही भीतर ले जाया गया तो मै आश्चर्य मे पड़ गया। फिर भीतर जाने के बाद.....।'

ज्योही महत्त्वपूर्ण बात मुँह से निकलने ही वाली थी कि एकदम भेरिया को याद आया कि हर गोपनीय बात नारी को नही कहनी चाहिये। कहते है कि नारी के पेट मे बात नही टिकती है। अगर मै जो कह रहा हूँ, इसने किसी को कह दिया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। अतः मुझे यह बात नही कहनी चाहिये। एकदम मन मे निर्णायक रुख अपनाया और भेरिया नाई ने बात बदल दी। नाई तो वैसे भी होशियार होते है। भेरिया नाई ने बात बदलकर इस प्रकार सफाई से बात प्रस्तुत की जिसे पत्नी समझ नही पाई और खुश हो गई। भेरिया नाई ने कहा- 'सुनो ! मैने राजा के बालो की मालिश इतने सुन्दर ढंग से की कि राजा बहुत खुश हो गया और मुझे 2 मोहरे पुरस्कार के रूप मे दी।' यह कहकर उसने वह दो मोहरे अपनी पत्नी को दे दी। सोने की चमक से पत्नी दूसरी बात भूल गई और सोचने लगी कि इन दो स्वर्ण मोहरो से मै अपने लिए आभूषण बना लूंगी। बड़ी-बड़ी सेठानियाँ भी तो आभूषण पहनती है। अब उनके पास जाऊंगी तो मै भी जेवर पहनकर जाऊंगी। यह सब सोचकर वह अपनी ही बात मे रम गई।

भेरिया ने बड़ी सफाई से अपनी बात गुप्त रख ली। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि उसको पच नही पा रही थी। बार-बार मन मे उठ रही थी। दिन-रात जब भी खाली मन होता, वह बात घूमा करती, जिससे उसके मन मे बैचेनी-सी रहने लगी सोचने लगा- 'जब तक मै यह बात किसी को कह न दू, तब तक पेट में आफरे की तरह यह मुझे बैचन करती रहेगी और किसी को कह दू और वह बात राजा के पास चली गई तो मै मुफ्त मे मारा जाऊगा।'

भेरिया नाई ने एक तीसरा रास्ता निकाला, जिससे कि आफरा भी न रहे और बात किसी के पास जाए भी नही। वह घने जगल मे गया और एक विशालकाय पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी खोखर मे बोला- 'राजा के कान बकरे जैसे है, बकरे जैसे है, बकरे जैसे है। ऐसा भेरिया नाई कहता, भेरिया नाई कहता, भेरिया नाई कहता है कि राजा के कान बकरे जैसे है।' बार-बार ऐसा बोलने से उसके मन का आफरा हल्का हो जाता और वह फिर से अपने काम मे लग जाता। इसी तरह दो चार दिन मे जब भी आफरा आता तो वह उस पेड़ के खोखर मे जाकर निकालकर आ जाता था।

एक बार एक नट मण्डली उसी रास्ते से गुजर रही

श्री ८१६

को देखा तो उन्हें अपने वाद्य-यंत्र बनाने के लिए उस पेड़ का तना उचित लगा और वे वही बैठ गए। पेड़ को काट लिया और उसकी लकड़ी से सितार, तन्दूर, नगाड़ा और झालर आदि यंत्र बना लिए।

उन यंत्रों को लेकर वे सम्राट चतुरसेन की सभा में पहुँचे और अपनी कला दिखाने के लिए समय माँगा। सम्राट ने उन्हें रात्रि आठ बजे का समय दिया। तब तक सभी उमराव, सरदार भी नाट्य कला देखने उपस्थित हो गये थे।

सबसे पहले सितार-तन्दूर बजाया जाने लगा। ज्योंही उसके तार छेड़े गए त्योंही उन तारों से एक अव्यक्त आवाज निकलने लगी- 'तुम न न न तुम न न न रा**जा का**न**न बकरा**जिसा, राजा कानन बकरा जिसा।' इतने में नगाड़ा बजाया जाने लगा तो उससे आवाज निकलने लगी- 'ढम ढम ढम, ढम ढम ढम- तुमको किसने कहा, तुमको किसने कहा ?' इतने में तीसरे ने झालर बजाई तो उसमें से आवाज आई- 'झ न न न झ न न न मुझसे भेरिया नाई ने कहा, भेरिया नाई ने कहा, भेरिया नाई ने कहा।'

राजा ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो गया। यह तन्दूर क्या बोलता है। इसने तो सबके सामने मेरी पोल खोल दी। बुलाओ उस नाई के बच्चे को। उसको कितनी बार कहा था कि किसी को मत बतलाना, फिर भी उसने कह ही दिया। सिपाही गए और भेरिया नाई को पकड़ लाए। राजा का लाल-पीला चेहरा देखते ही भेरिया कांप गया। बोला- 'हजूर ! गुस्ताखी माफ हो। मैंने तो ऐसा कुछ अपराध किया नहीं।' 'क्या अपराध नहीं किया ?' सम्राट चिल्लाकर बोला- 'जब तुम्हें मना कर था कि किसी को कहना नहीं, फिर भी तुमने कह दिया।'

भेरिया नाई ने कहा- 'राजन् ! मैंने किसी को नहीं कहा।'

'तो सुन ये तन्दूर क्या बोल रहा है। सुन जरा इन्हें।' राजा गुस्से से वेधान हो रहा था। तन्दूर बजाया, नगाड़ा बजाया और फिर झालर बजाई गई। जिसे सुन भेरिया नाई ने सम्राट के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने केवल पीपल के पेड़ के खोखले में बोलने के अलावा किसी को भी आज तक भेद नहीं बतलाया। पूरी जानकारी करने पर यह स्पष्ट हो गया कि उसी खोखर से ये ढोल, मझीरे, सितारे बने हैं, जिसमें से ऐसी अव्यक्त आवाज निकल रही है।

नाई बोला- 'राजन् ! अपराध माफ हो। ये वाद्य यंत्र जो बोल रहे हैं यह आपको और मुझे ही समझ आ रहा है। साधारण लोगो को नहीं। अतः इस बात को

न बढ़ाया जाये तो बात यही रहेगी।' इस प्रकार समझाकर नाई ने अपनी जान बचाई और राजा की इज्जत भी।

इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। शब्द किसी काष्ठ से चिपके या ना चिपके पर शब्द एक पुद्गल है....., जो आकाश में घूमता है। इसे पकड़ा जा सकता है। ऐसा आज का विज्ञान भी मानता है।

□□□

45. हब्सी लड़का क्यों हुआ

अरब देश में एक दम्पति में शादी होने के बाद अच्छा प्रेम था, लेकिन जब औरत को लड़का पैदा हुआ तो उसे देखकर पति-पत्नी में तनाव बढ़ गया। क्योंकि वह लड़का हब्सी था। यानि की काला-कलूटा और अंग-उपांगो से टेढ़ा-मेढ़ा। जब पुरुष ने लड़के को देखा तो सोचा- 'मेरी सन्तान ऐसी नहीं हो सकती। लगता है पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है।' वह अपनी पत्नी पर शंकालु हो गया और उससे बातचीत करना कम कर दिया। यही नहीं, धीरे-धीरे प्रेम, द्वेष में बदलने लगा। इधर औरत का कहना था कि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा अपने पति के अलावा किसी से भी शारीरिक संबंध कभी नहीं हुआ। पर दोनों एक-दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। बात बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि न्यायालय में चली गई। एक कटघरे में आदमी और दूसरे कटघर में औरत खड़ी हो गई। दोनों अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगे।

आज तक न्यायालय में ऐसा मुकदमा नहीं आया था। अतः न्यायाधीश विचार में पड़ गया। जब कोई निर्णय नहीं सूझा तो अगली तारीख दे दी। उस तारीख को जब दोनों आए तो फिर कुछ सवैधानिक अड़चन बताकर अगली तारीख दे दी। बस अब तारीखे देने का सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक तारीखें दी जाने लगीं, पर निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा करते-करते न्यायाधीश भी बदल गया। फाईल पर फाईल बनती चली गई, पर मुकदमा उठ नहीं पाया। अन्त में एक न्यायाधीश आया और उसने इस लम्बे समय से चली आ रही फाईल का गहन अध्ययन किया। साथ ही उस दम्पति से भी पूछताछ की तथा उन्हें निर्देश दिया गया कि न्यायाधीश आपका बेडरूम देखेंगे। बेडरूम देखकर न्यायाधीश ने दीवार पर लगे कैलेण्डर को उठाया और अपने साथ रख लिया। अन्त में यह कहा कि अगले महीने

की अमुक तारीख को आपका निर्णय हो जाएगा। पति-पत्नी दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उन्हें मुकदमें में जो रस आ रहा था, वह निर्णय में नहीं रहा। वे बस यही चाहते थे कि मुकद्मा चलता रहे, निर्णय की कोई जरूरत नहीं है।

न्यायाधीश द्वारा निर्णय की बात सुनकर पुरुष एवं उस स्त्री में ही नहीं, अपितु सारे शहर में एक चर्चा होने लगी। पता नहीं न्यायाधीश क्या निर्णय देगा। यही सोचते-सोचते समय निकलने लगा। निर्णय के दिन दम्पति के अलावा शहर के हजारों आदमी-औरतें भी न्यायालय में निर्णय सुनने चले आए। सभी को भारी उत्सुकता थी। ठीक समय पर न्यायाधीश ने अपनी गभीर वाणी में निर्णय सुनाते हुए कहा कि 'आरोपी इस पुरुष का कहना है कि ऐसा हव्सी लड़का मेरा नहीं हो सकता; तो इसका कहना ठीक है। क्योंकि इसे विश्वास है कि इसका लड़का ऐसा नहीं हो सकता। इधर उसकी पत्नी का कहना भी सही है कि उसका संबंध इस पुरुष के अलावा और किसी से नहीं हुआ है।' वह सुनकर पब्लिक में शोरगुल होने लगा। जब दोनों सही हैं, तो निर्णय क्या हुआ। एक तो गलत होना ही पड़ेगा। तब न्यायाधीश ने एक पैकेट खोलकर कैलेण्डर बाहर निकाला और उसे सभी को दिखाया। उसमें एक हव्सी बच्चे का फोटो था। यह वही कैलेण्डर था, जिसे न्यायाधीश संबंधित दम्पति के वेडरूम से लाये थे। उसे दिखलाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 'यह कैलेण्डर बच्चे को हव्सी बनाने का मुख्य निमित्त है, क्योंकि जिस समय औरत के गर्भाधान का समय चल रहा था; यह कैलेण्डर उनके वेडरूम में था। जब जीव ने गर्भ में प्रवेश किया, उस समय इस औरत की दृष्टि इस कैलेण्डर पर पड़ रही थी। दोनों समय एक होने पर उस नाजुक दौर में बच्चे पर इस चित्र का प्रभाव पड़ा और उसके अंग भी हव्सी की तरह चले गये। इस कैलेण्डर ने बच्चे को हव्सी बनाने की मुख्य भूमिका निभाई है।

दम्पति एवं सारी जनता न्यायाधीश की बात मान गई। बाहरी चित्र एवं मानसिक सोच के जवर्दस्त प्रभाव का यह ज्वलंत उदाहरण हैं। जैन दर्शन तो मन के प्रभाव को आगमकालीन युग से स्वीकार कर रहा है, पर अब तो भौतिक दुनिया में भी इसे स्वीकार किया जाने लगा है।

किसी भी नियम का पूर्णतः पालन करने के लिए मन को भी तदनुकूल रखना आवश्यक है। मानसिक पवित्रता ही आत्मा को पावन बनाती है।

□□□

46. लाल किताब में लिखा यूं

स्वार्थपरस्त समर्थ व्यक्ति न्याय का ही गला घोट देता है। एक ही अपराध पर अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और का न्याय तो न्याय ही नहीं सकता। ऐसा ही यह एक प्रसंग है।

एक बार किसी शहर के बाहर एक तेली अपना बैल लेकर खेत की ओर जा रहा था। सामने से राजा का बैल आया। दोनों बैल आमने-सामने हो गए। बस फिर क्या था बहुत कुछ रोकने पर भी परस्पर भिड़ गए। काफी देर की लड़ाई के बाद तेली के बैल ने राजा के बैल को मार गिराया।

तेली का बैल विजयी हुआ। परन्तु तेली के हाथ-पैर फूलने लगे। उसने सोचा- 'राजा तो यह सुनकर नाराज ही हो जायेंगे। क्या करे ?

विचार करते हुए उसे एक अच्छी योजना ध्यान में आ गई और वह जल्दी से राजा के पास गया और बोला- 'राजन्! गजब हो गया।'

राजा ने पूछा- 'क्या हुआ ?'

तेली बोला- 'और कुछ नहीं महाराज ! मैं गरीब आदमी मारा गया। मैं अपने बैल को लेकर खेत की ओर जा रहा था। सामने से शाही बैल आ रहा था। दोनों भिड़ गए। शाही बैल ने मेरे बैल को मार गिराया। अब मैं खेती कैसे करूंगा ? मेरा न्याय होना चाहिये।'

राजा ने सोचा- 'वाह ! मेरा बैल जीत गया। अब क्या बात है।' प्रकट में राजा बोला- 'दो बैलों की लड़ाई में एक जीतता ही है। उसमें न्याय की क्या बात है। फिर हम तो इन्सानों का न्याय करते हैं पशुओं का नहीं।

राजा के इतना स्पष्ट करने के बाद तेली बोला- 'हुजूर ! ऐसी बात नहीं है। हड़बड़ी में बोलने में कुछ उलट-पुलट बोल दिया गया है। हकीकत तो यह है कि मेरे बैल ने आपके बैल को मार गिराया है। लेकिन जैसा कि आप फरमा चुके हैं, आप तो इन्सानों का न्याय करते हैं पशुओं का नहीं। फिर ठीक है।'

राजा ने जब यह सुना कि शाही बैल मारा गया है, तो तुरन्त उसका स्वार्थ जाग उठा और स्फूर्ति से बोला- 'ठहरो। न्याय तो सबका होगा। चाहे इन्सान हो या पशु हो। प्राण तो सबके एक समान है।'

राजा ने न्यायाधीश को आदेश दिया कि कानून की लाल किताब निकालो।

तब न्यायाधीश ने देखा कि बैल मारने का क्या दण्ड है।

न्यायाधीश ने कहा- 'लाल किताब में लिखा यूं, तेली बैल लड़ूया क्यूं। बैल का बैल दो और दो सौ रुपया दंड भी।'

जब तेली ने बैल मरने की बात सुनी तो राजा ने निर्णय दिया कि दो में से एक तो मरता ही है। ऐसा न्याय था और जब शाही बैल के मरने की सूचना आई तो न्याय भी कर दिया गया। ऐसा न्याय सही न्याय नहीं माना जाता।

□□□

47. नादान की दोस्ती

एक सम्राट ने बन्दर को उछल-कूद करते हुए देखा तो सोचा कि यदि बन्दर को सही तरीके से प्रशिक्षण दे दिया जाये तो वह सुरक्षा कार्यों में इन्सान से भी ज्यादा सहायक बन सकता है। यही सोचकर सम्राट ने कई बदरों को प्रशिक्षण दिया। इसमें से एक बन्दर तो इतना अधिक प्रशिक्षित हो गया कि राजा ने रात्रि में स्वयं की पहरेदारी करने के लिए उस बन्दर को रख लिया। बन्दर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर सम्राट की पहरेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ किया करता था। राजा भी इस बात से संतुष्ट था।

लेकिन एक बार बन्दर ने अपनी नादानी भरी हरकत कर ही दी। उसने देखा कि राजा की नाक पर एक मच्छर बार-बार आकर बैठ रहा था। बन्दर उसे उड़ाने को बहुत कोशिश करता, लेकिन वह मच्छर भी कुछ ऐसा ही था कि वह पुनः आकर राजा को परेशान करने लगा। बन्दर को मच्छर पर गुस्सा आया और सोचा यह ऐसे नहीं मानेगा। इसका तो काम तमाम ही करना पड़ेगा। यह सोचकर मच्छर को मारने के लिए उसने तलवार खड़ी की ओर एक ही झटके में मच्छर के साथ राजा की गर्दन भी धड़ से अलग कर दी।

नादान बन्दर यह नहीं समझ पाया कि मच्छर राजा के शरीर पर बैठा है। तलवार चलाने से राजा को भी हानि हो सकती है। राजा के मरने पर पूरे महल में हाहाकार मच गया, लेकिन दोष किसको दे। इसीलिए कहा गया है कि- 'नादान की दोस्ती, जी का जंजाल।'

□□□

48. दो पत्नी का दण्ड नहीं चाहिये

एक बार किसी घर में रात्रि में चोर घुस गया। वह चोरी करने के लिए इधर-उधर देख रहा था। इतने में उसे लगा कि अभी सेठ जाग रहा है और घटना भी बड़ी अजीब घट रही है।

उस सेठ की दो सेठानियाँ थी। एक मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहती थी और दूसरी नीचे वाले हिस्से में रहती थी। इस प्रकार सेठ ने उनकी व्यवस्था कर रखी थी। सेठ एक रात्रि ऊपर जाता व एक रात्रि नीचे ठहरता था। आज की बारी नीचे की थी। लेकिन वह भूल गया। ऊपर जाने लगा और पाच-सात पगातिये ऊपर चढ़ भी गया।

सेठ को ऊपर जाते देख नीचे वाली सेठानी ने कहा- 'सेठजी ! आज की बारी तो नीचे की है, आप ऊपर कैसे जा रहे हैं ?'

सेठ ने कहा- 'अच्छा। अच्छा !! ध्यान नहीं रहा। अब मैं नीचे आता हूँ।' सेठ वापस नीचे आने के लिए मुड़ने लगे।

इतने में ऊपर खड़ी सेठानी ने भी यह सब देख लिया। वह बोली- 'बारी ऊपर की हो चाहे नीचे की। लेकिन जब सेठ सा. की इच्छा ऊपर की है तो तू कैसे रोक सकती है ? सेठ सा. आज ऊपर ही आएंगे।'

उधर नीचे वाली सेठानी बोलने लगी कि नीचे की बारी होने से सेठ साहब नीचे ही आएंगे। इसी जिद्धोजहद में ऊपर वाली सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़ लिया और वह ऊपर ले जाने लगी। तब छोटी वाली भी कहाँ चूकने वाली थी। उसने सेठ का पैर पकड़ लिया और वह नीचे की ओर घसीटने लगी। अब क्या था, एक ऊपर की ओर खींच रही थी तो दूसरी नीचे की ओर। इसी खींचातानी में सेठजी की पीठ की चमड़ी भी छिलने लगी। रगड़के लगने लगे। परेशान हो गए सेठजी । सेठजी ने किसी भी एक को छोड़ने के लिए बहुत कहा, पर दोनों में से एक भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। यह रस्साकसी का मजा एक अधरे कोने में खड़ा चोर भी ले रहा था। वह भी सब देख रहा था। भूल गया कि वह चोरी करने आया था।

रात्रिभर दोनों सेठ को रगड़ती रही। ज्योंही थोड़ा प्रकाश होने लगा तो ऊपर वाली सेठानी ने हाथ छोड़ दिया, तब नीचे वाली ने भी पैर छोड़ दिये। सेठ संभला तो उसे सामने कोने में चोर खड़ा दिख गया।

सेठजी अपना दुःख तो भूल गए और जोर-जोर से चोर-चोर चिल्लाने लगे। परिणाम स्वरूप बाहर से गुजर रहे गस्ती दल ने आवाज सुनकर चोर को पकड़ लिया। उसे राज दरबार में हाजिर किया। राजा के सामने सारी बात रखी गई। राजा ने कहा- 'यह चोर अवश्य है। चोरी करने भी निकला। पर चोरी कर नहीं पाया। अब इसे दण्ड क्या दिया जाये।' इतने में चोर बीच में बोल पड़ा- 'राजन् ! आप मुझे कुछ भी दण्ड दे दें, चाहे मृत्युदण्ड भी दे देवें; पर दो सेठानियो, दो पत्नियो वाला दण्ड मत देना।'

राजा चक्कर में पड़ गया। यह क्या बात है। ऐसी क्या आफत है दो पत्नियो की। लोग तो अपने मौज-शौक के लिए दो-दो, तीन-तीन पत्नियाँ रखते हैं और तुम कहते हो यह दण्ड है। यह कैसे ?'

चोर ने कहा- 'राजन् ! मैं ठीक कहता हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो इन सेठजी का ऊपर का अंगरखा खुलवाकर देख लीजिये। इनकी पीठ पर क्या निशान है। फिर आपको विश्वास हो जाएगा।'

राजा ने सेठ की ओर देखा और पूछा- 'यह क्या कह रहा है ?'

सेठ को समझते देर न लगी कि उसने रात की खींचा-खीची देख ली है। सेठ ने सोचा कि अब सारे समाज के बीच इज्जत जाएगी। इससे अच्छा है कि इसका दण्ड ही माफ कर दिया जाये।

सेठ ने कहा- 'राजन् ! इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ चोरी नहीं की है। यह तो सूर्योदय से कुछ समय पूर्व घर में आया था। कोने में बैठा था तो मैंने समझ लिया कि चोर है। इसलिए हल्ला मचा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है।' राजा ने भी ऐसा ही कुछ समझकर उसे छोड़ दिया। चोर मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। सेठ ने भी अपनी इज्जत बचाई।

अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए दूसरे के दोषों पर भी पर्दा डालने को तैयार हो जाता है। 'तू न कहे मेरी और न कहूँ तेरी' इस कहावत के अनुसार पाप का पोषण करने वाला साधक अपने भीतर भगवत्ता का जागरण नहीं कर सकता।

□□□

49. अक्लहीन बदनसीब

वैद्यराज ठाकुर प्रसाद के पास एक भोलाराम नाम का नौकर रहा करता था। वह नाम के अनुसार भोला ही था। लेकिन कूटना-पीसना-घोना आदि वैद्यराजजी की दवाई का काम वह बहुत अच्छी तरह से सम्पन्न कर लेता था और नौकरी में भी रुपये न लेकर केवल भोजन और कपड़े से ही सतुष्ट हो जाता था। इसी कारण भोलाराम के इतने भोले होने के बावजूद भी वैद्य ठाकुर प्रसाद ने उसको छोड़ा नहीं।

एक बार ठाकुर प्रसाद अपने नौकर के साथ किसी गाँव से वापस अपने गाँव आ रहे थे। रास्ते में एक ऊंट कराह रहा था। ऊंट मालिक उसे ठीक करने का काफी प्रयास कर रहा था, फिर भी ऊंट ठीक नहीं हो रहा था। उसका गला काफी फूला हुआ था। परेशान ऊंट मालिक ने जब वैद्यराजजी को आते देखा तो कहा- 'यह अच्छा हुआ वैद्यराजजी, जो आप आ गये। मेरा ऊंट बहुत कराह रहा है। उसके गले में भी काफी सूजन आ गई है। देखो इसे क्या हो गया है।' वैद्यराजजी ने ध्यान से ऊंट के गले को देखा और ऊंट के कराहने पर अन्दर झाँककर देखा तो समझते देर नहीं लगी कि ऊंट के गले के भीतर एक मतीरा पूरा का पूरा फँस गया है। वह न अन्दर जा पा रहा है और न वह बाहर निकल पा रहा है। इसके कारण तकलीफ बढ़ रही है। वैद्यराजजी ने एक कपड़ा लिया, हाथ पर अच्छी तरह लपेटा तथा ऊंट का मुँह पकड़कर खुलवाया और उसके मुँह में निशान बनाकर मतीरे पर मुक्का मार दिया, जिससे वह टूट गया व गले से नीचे आराम से उतर गया। कुछ ही देर में ऊंट भी स्वस्थ हो गया। ऊंट के मालिक ने खुश होकर वैद्यराजजी को 11 रुपये भेट किये। यह सब भोलाराम भी देख रहा था। उसने सोचा, यह तरीका तो बहुत सरल और सीधा है।

एक बार वैद्यराजजी बाहर गए हुए थे। भोलाराम ही औषधालय में था। उस गाँव में एक बुढ़िया बीमार हो गई। उसका गला सूज गया था उसका बेटा वैद्यराजजी को बुलाने आया, लेकिन उनके न होने पर भोलाराम को ही मॉजी को दिखाने ले गया। भोलाराम ने देखा की मॉजी का गला सूजा हुआ है। बस उसे ऊंट की घटना याद आ गई। वह बोला- 'अभी ठीक करता हूँ आपकी माताजी को। एक कपड़ा मगवाया, हाथ पर लपेटा और मॉजी का मुँह खुलवाया और मुक्के से एक-दो मार करी।' लेकिन ठीक करना तो दूर, उसकी हालत और गम्भीर हो गई। उसके बेटे कहने लगे- 'यह क्या कर रहे हो' भोलाराम बोला- 'अरे, मैं ठीक कर रहा हूँ। एक-दो मुक्के और मारे तो वह बुढ़िया सदा के लिए इस दुनिया से चल बसी।'।

यह देखकर बुढ़िया के बेटों और पास-पड़ोसियों को भी गुस्सा चढ़ आया

और वे सब उसे अट-सट बोलने लगे। लोगो ने उसकी अच्छी तरह पिटाई भी कर दी। यह कैसा वैद्य है, माँजी को ठीक करना तो दूर उसे जान से मार दिया। यह वैद्य नहीं हत्यारा है। बेचारा भोलाराम ! पिटता हुआ वहाँ से भाग निकला और औषधालय पहुँचा। इतने में वैद्यराजजी आ गए थे। उन्होंने भोलाराम से पूछा- 'तुम्हारा यह हाल किसने किया ?' उसने सारा घटनाक्रम वैद्यराज को बतलाते हुए कहा- 'आपने तो ऊंट के 2-3 मुक्के मारकर उसकी गर्दन ठीक कर दी और वैसा ही मैंने माँजी के साथ किया तो वह बजाय ठीक होने के मर ही गई। ऐसा क्यों हुआ ?'

वैद्यराजजी ने समझाया- 'भोला ! ऊंट के मुँह में तो मतीरा फँसा था, उसको मुक्का मारकर फोड़ दिया; इसलिए वह ठीक हो गया था। परन्तु उस बुढ़िया के मुँह में कोई मतीरा तो फँसा नहीं था, उसके तो बीमारी की वजह से सूजन थी, उसे मुक्के मारकर तो तूने ढेर ही कर दिया।'

'ओहो, यह मुझे क्या मालूम', भोलाराम बोला। अच्छा अब आगे से ध्यान रखूंगा। पर उसके कहने से क्या होता, आखिर था तो भोला ही।

एक बार वैद्यराजजी एक रोगी को देखने उसके घर गए, जिसको वे पहले दवा दे चुके थे। रोगी की यह शिकायत थी कि दवा का सेवन करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाया। वैद्यराजजी ने उसकी नाड़ी को ध्यान से देखा फिर कहा- 'तुमने दवा तो अवश्य ली है, पर परहेज कुछ नहीं रखा। अपथ्य का सेवन किया है।' रोगी ने कहा- 'नहीं साहब ! मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया।'

वैद्यराजजी ने कहा- 'हम बतलाते हैं आपने क्या खाया।' आँखे बन्द की, कुछ सोचा और फिर बोले- 'तुमने मूली खाई है। बोलो खाई या नहीं ?'

सब आश्चर्यचकित। रोगी बोला- 'हाँ वैद्यराजजी, मूली तो खाई थी।' 'बस इसी से दवा असर नहीं कर पाई है।' वैद्यराजजी ने उसे समझाया। उपस्थित सभी लोग के नाड़ी विज्ञान से चमत्कृत हो उठे और मान गए वैद्यराजजी की वैद्यगिरी को। वैद्यराजजी ने उस रोगी को दूसरी दवाई दी और घरवालों ने वैद्यराजजी को 21 रुपये भेट दिये।

जब वैद्यराजजी घर से औषधालय की ओर आने लगे, तब रास्ते में भोलाराम ने पूछा- 'साहब यह नाड़ी का अपूर्व ज्ञान तो आपने कभी सिखाया ही नहीं। कैसे जान लिया आपने कि उस रोगी ने मूली खाई है ?'

वैद्यराजजी- 'अरे भाई ! नाड़ी से कुछ पता नहीं चलता। नाड़ी देखना तो

केवल बहाना था। बाकी तो मैंने उसके पलंग के नीचे मूली के ऊपरी पत्ते पड़े देख लिये थे। इसी से अन्दाज लगा लिया था कि इसने मूली खाई होगी और वह अन्दाजा सही भी निकल गया।'

भोला- 'वाह !!! यह तो बड़ा जोरदार अंदाज है।' उसने अपने मन में बिठा लिया कि कहीं मुझे भी काम आएगा।

एक बार ऐसा ही हुआ। वैद्यराजजी बाहर गये थे। किसी रोगी की तबियत ज्यादा खराब थी, उन्हें बुलाने कोई व्यक्ति आया। भोलाराम ने उससे कहा कि 'वैद्यराजजी तो हैं नहीं, आप कहे तो मैं चल सकता हूँ। अब तो मैं भी बहुत कुछ वैद्यगिरी समझ गया हूँ।'

मरता क्या नहीं करता। लोग उसे साथ ले गए। देखा, एक रोगी को उल्टियाँ बहुत हो रही थी। वही नाटक किया भोलाराम ने। पहले तो नाड़ी देखी और कहा कि इसने अपथ्य खाया है। फिर कहा- 'क्या अपथ्य खाया, बताऊ ? भोला ने पलंग के नीचे देखा तो ऊंट का पिलान पड़ा था। याने ऊंट पर रखने का काष्ठ का आसन। पिलान तो पड़ा था, पर उसे ऊट कहीं दिखा नहीं, अतः वह बिना सोचे-समझे ही बोल पड़ा- 'इसने ऊट खाया है।' लोगो ने कहा- 'अरे ! भला ऊट भी कोई खाने की चीज होती है। इसने कोई ऊट नहीं खाया।'

भोलाराम बोला- 'यदि ऊट नहीं खाया है तो पिलान तो पड़ा है, फिर ऊट कहाँ गया।' लोगो ने कहा- 'ऊंट को तो पानी पिलाने ले गए हैं। इसलिए पिलान यहाँ पड़ा है।' लोगो ने नौसिखिये वैद्य को बहुत भला-बुरा कहा और घर से भगा दिया।

वैद्यराजजी जब घर पर आए तो उन्होंने पूछा- 'क्या हुआ।' भोलाराम ने सारी स्थिति बयान कर दी।

वैद्यराजजी बोले- 'भोलाराम ! तू तो भोला ही रह गया। मूली के पत्ते देखकर तो मूली खाने का अन्दाज लगाया जा सकता है। पर पिलान देखकर ऊट का खाने का अन्दाजा लगाना तो मूर्खता का परिचायक होगा। अन्दाज भी उचित-अनुचित देखकर लगाना चाहिये।' भोलाराम को हिदायत दी गई कि अब मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना।

कुछ दिन बाद वैद्यराजजी किसी रोगी को देखने पास वाले गाँव जा रहे थे। उस वक्त भोलाराम को भी साथ ले लिया। वैद्यराजजी तो घोड़े पर सवार थे। उनकी दवा की पेंटी घोड़े पर बधी थी। भोलाराम पैदल-पैदल ही घोड़े के पीछे-पीछे भागा

चला जा रहा था। इतने में घोड़े पर से दवाई की पेट्टी नीचे गिर गई। वैद्यराजजी को पता नहीं चला। कुछ दूर आगे जाने पर जब पेट्टी नहीं देखी, तब वैद्यराजजी ने पीछे आ रहे भोलाराम से पूछा। वह बोला- 'पेट्टी तो कभी की गिर चुकी है।'

वैद्यराजजी चौंककर बोले- 'क्या ? तुमने उसे उठाया नहीं।'

भोलाराम- 'आपने कब कहा था पेट्टी उठाने के लिए।'

वैद्यराजजी- 'अरे भोले ! जा अभी भागकर पेट्टी ले आ।'

भोलाराम भागा-भाग गया और पेट्टी उठा लाया।

वैद्यराजजी ने समझाया- 'सुनो! अब घोड़े से कोई भी चीज गिर जाए तो उसे उठा लेना।' भोलाराम ने कहा- 'ठीक है।' कुछ दूर चलने के बाद घोड़े ने लीद कर दी। भोलाराम ने तुरन्त रुमाल फँसाकर लीद झेल ली और वैद्यराजजी से बोला- 'लीजिये। यह चीज गिर रही थी।' वैद्यराजजी ने घोड़ा रोककर रुमाल हाथ में लिया और देखा कि यह तो लीद है। बौखलाते हुए वैद्यराजजी ने कहा- 'तुमने यह क्या किया ? यह भी कोई लेने की चीज है ?'

इस बार भोलाराम भी भिनभिनाया। उसने कहा- 'आपने कहा था कि जो भी वस्तु गिरे उसे उठा लेना। अतः मैंने आपके कहे अनुसार घोड़े की लीद उठा ली। अब नाराज क्यों होते हो ?'

वैद्यराजजी- 'यह नहीं उठाते।'

'तो फिर क्या उठाना और क्या नहीं उठाना, इसकी लिस्ट बना दीजिये।' भोलाराम के कहने पर वैद्यराजजी ने कहा- 'देख भोलाराम ! मेरा सामान गिरे, पेट्टी गिर, कोई कपड़ा गिरे, पगड़ी गिरे तो उठा लेना। हर चीज नहीं उठाना।' भोलाराम बोला, ठीक है।'

कुछ आगे जाने पर सामने से आ रही बैलगाड़ी की गड़गड़ाहट से घोड़ा , गया और जोर से उछला। संतुलन न रह पाने के कारण वैद्यजी उछलकर खड्डे में गिरे पड़े। काफी जगह चोटें लग जाने से कराहने लगे। ऊपर खड़े भोलाराम से बोले- 'भोलाराम ! मुझे काफी चोटे लगी है। मुझे खड्डे से बाहर निकाल दो।'

भोलाराम बोला- 'मैं तुम्हें अब नहीं निकालने वाला। पहले लिस्ट देखूंगा। उसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वह देखूंगा। यदि उसमें तुम्हारा भी नाम लिखा होगा तो निकालूंगा।'

भोलाराम ने लिस्ट देखी। कई बार उलट-पलटकर पढ़ा, पर लिस्ट में कहीं

भी वैद्यराजजी का नाम नहीं था। भोलाराम ने कहा- 'लिस्ट में कहीं भी आपका नाम नहीं है। मैं आपको नहीं निकालता।' यह कहकर भोलाराम वहाँ से घोडा लेकर रवाना हो गया। वैद्यराजजी खड्डे में पड़े कराहते रहे।

वैद्यराजजी ने एक मूर्ख नौकर को पाकर सिर पीट लिया।

इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा है। कितना भी काम का आदमी हो, लेकिन यदि समझदार नहीं है तो उसे साथ में रखने पर जिन्दगी खतरे में पड़ सकती है। अतः इन्सान को चाहिए कि तुच्छ स्वार्थ के पीछे बुद्धिहीन लोगो से सम्पर्क न रखे। स्वार्थवश इन्सान उचित-अनुचित को भुलाकर चलने लगता है, लेकिन उसे वैद्यराजजी की तरह दुःख ही भोगना पड़ता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर योग्यता के साथ मूल्यांकन करने वाला इन्सान लम्बे समय तक सुखी बना रहता है।

□□□

50. आंख बन्द करने पर कुछ भी नहीं

एक रात्रि राजा भोज को सुखशय्या पर शयन करने पर भी नीद नहीं आ रही थी। इधर-उधर करवटे बदल रहे थे। इसी बीच उनकी विचारधारा स्वयं के पास रहे ऐश्वर्य के मूल्यांकन की ओर बढ़ी।

सम्राट सोचने लगे- 'मेरे रनिवास-महलो में चित्त को हरण करने वाली एक से एक सुन्दर रानियाँ हैं। मेरे मन के अनुकूल चलने वाले बन्धु-बाधव हैं, जो मेरे हर आदेश-निर्देश को मानते हैं। मेरे सेवक मधुरवाणी के साथ मेरा सम्मान करने वाले हैं तथा सुशक्ति सम्पन्न हाथी और तेज पवन की गति से दौड़ने वाले घोड़े भी बहुत हैं। सभी तरह की सुख सामग्री मेरे पास है, कुछ भी कमी नहीं है। मुझसे अधिक शक्तिसम्पन्न, ऋद्धिसम्पन्न और कौन होगा ?'

सम्राट का अपने ऐश्वर्य पर भीतर ही भीतर अह भी आने लगा और वे अपनी भावनाओ को एक सस्कृत श्लोक में आकार देने लगे-

चेत्ताहराः युवतयः स्वजनोनुकूलाः

सद्बान्धवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्याः

गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरला तुरगा

श्लोक के तीन चरणों में ही राजा भोज ने अपनी सम्पदा का वर्णन संकलित कर लिया। सम्राट इन तीन चरणों का ही बार-बार उच्चारण करने लगे, पर चौथा चरण उनसे नहीं बन रहा था। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर श्लोक पूरा नहीं हो रहा था।

इधर धारा नगरी का ही लक्ष्मीहीन सरस्वती पुत्र भूक्चण्ड नाम का एक विद्वान् था। अर्थ की दृष्टि से ऐसा लगता था कि लक्ष्मी उससे पूरी तरह रूठ गई है, जिससे गृहस्थ जीवन चलना दूभर हो रहा था। अर्थोपार्जन के लिए ऐसे विद्वान् महाशय भूक्चण्ड भी चोरी करने के लिए तत्पर हुए और रात्रि में पहुँच गए राजा भोज के कक्ष में। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो राजा भोज जाग रहे थे। भूक्चण्ड घबराए और एक कोने में अन्धरे में जाकर खड़े हो गए। राजा भोज के निद्राधीन होने का इन्तजार करने लगे, लेकिन आज राजा भोज को भी नींद नहीं आ रही थी। वे बार-बार उन तीन चरणों को ही दोहरा रहे थे, चौथा चरण पूरा ही नहीं हो रहा था। उनकी गुनगुनाहट विद्वान् चोर महाशय ने भी सुनी। उन्हें श्लोकगत भावों में राजा का अहंकार झलकता लगा, जो उन्हें कतई उचित नहीं लगा। राजा को सही मार्ग का निर्देश देने के लिए चौथा चरण विद्वान् चोर महाशय ने बोलकर पूरा कर दिया। उस समय वे यह भूल गए कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए आया हूँ।

तीन चरण राजा भोज के ये थे-

चेत्ताहराः युवतयः स्वजनोनुकूलाः

सद्बान्धवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्याः

गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरला तुरंगा

चौथा चरण चोर ने पूरा किया-

सम्मीलने नयनयोर्नहि किञ्चि दरिता॥

अर्थात्- आँख बन्द हो जाने पर यह सारा वैभव कुछ नहीं है।

यह आवाज सुनते ही एक तरफ तो राजा भोज के अह पर भारी चोट पहुँची।
दूसरी तरफ उन्हें लगा कि मेरे महलो में अर्द्धरात्रि के समय कौन व्यक्ति घुस आया ? ताली बजाते ही द्वार पर खड़े अंगरक्षकों ने विद्वान् चोर को पकड़ लिया और जेल में ले जाकर डाल दिया।

अपने श्लोक के तीन चरणों पर और चोर द्वारा निर्मित चौथे चरण पर विचार-मंथन करते हुए राजा भोज को लगा कि चोर द्वारा निर्मित चौथा चरण कितना सटीक एवं सत्य से ओत-प्रोत है।

दूसरे दिन सभा में चोर को उपस्थित किया गया। यद्यपि चोर ने चोरी तो कुछ की नहीं थी, पर चोरी करने के लिए राजमहलो में आने का भारी दुःसाहस किया था। इसलिए राजा ने उसके लिए मृत्युदण्ड घोषित कर दिया। फांसी देने के अन्तिम समय में भूक्चण्ड की अन्तिम इच्छा पूछी गई। भूक्चण्ड विद्वान् तो था ही, उसने राजा से 2 मिनट बात करनी चाही। उसे राजा के सामने लाकर खड़ा किया गया।

भूक्चण्ड ने कहा-

भल्लिनष्टो भार्गवश्चापि नष्टो
 भिक्षुर्नद्यष्टो भीमसेनोऽपि नष्टो
 भूक्चण्डोऽहं भूपतिस्त्वच राजन्
 पंक्तौमस्य हयन्तकस्य प्रवेशाः॥

‘हे राजन् ! भलिय नष्ट हो गया। भार्गव नष्ट हो गया। भिक्षु भी नष्ट हो गया और भीमसेन भी चला गया। मेरा नामक भूक्चण्ड है और आपका नाम भूपति है। अब भ अक्षर में मौत का प्रवेश हो गया है, ऐसी स्थिति में अगर मेरी मृत्यु होगी तो भूपति आप है। अतः मेरे बाद आपकी बारी है।’

राजा भोज यह सुनकर विचार में पड़ गए और विद्वान् के बुद्धिचातुर्य से चमत्कृत भी हुए। भोज ने सोचा- ‘चोर ने भारी विवशतावश ही चोरी करने का प्रयास किया है। अतः व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के अन्दर आने वाले दुर्गुणों की जड़ को समाप्त किया जाये।’

राजा ने भूक्चण्ड का धनाभाव मिटाने के लिए एव भकार में आए मौत के लक्षण को भी हटाने के लिए उसका मृत्युदण्ड माफ कर दिया तथा साथ ही भारी मात्रा में उपहार भी भेंट किया।

□□□

51. भाग्य बिना कुछ भी नहीं

किसी विचारक ने कहा है- ‘समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला है।’ बहुत हद तक कथन सत्य भी है। यदि इन्सान के निकाचित् कर्म का उदय है तो ऐसा ही होगा और यदि अनिकाचित् कर्म का उदय है तो उसमें परिवर्तन भी आ सकता है।

विशाला नगरी में राजा अजितशत्रु के राज्य में व्यास ऋषि प्रतिदिन रामायण पाठ सुनाया करते थे। कथा समाप्त होने पर जैसी की उनकी आदत थी, तदनुसार वे 'गुप्त दान महापुण्य' का वाक्य दोहराया करते थे। एक बार राजसभा में बाहर का एक पंडित चला आया। वह प्रतिदिन आने लगा। उसका भी एक वाक्य निश्चित था। वह बोलता था- 'फलति कपालो न भूपालः' अर्थात् कपाल (भाग्य) फलता है, भूपाल/सम्राट नहीं।' सम्राट मेहरबान हो तथापि यदि भाग्य अनुकूल न हो तो फल नहीं मिलता।

राजा को यह बात रुचिकर नहीं लगती। उसका मानना था कि जब सम्राट कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये ब्राह्मण यहाँ आते ही क्यों हैं ? मैं इसे सदा नहीं देने वाला। समय गुजरता गया। एक दिन राजा ने एक सप्ताह का समय बढ़ाया अर्थात् एक सप्ताह भर विशिष्ट कथा होगी।

प्राचीनकाल में राजा परीक्षित ने शुकदेव सन्यासी से एक सप्ताह में ब्रह्मज्ञान सुनने की इच्छा प्रकट की। शुकदेव ने तो एक सप्ताह में उन्हें ब्रह्मज्ञान ही बता दिया। कहते हैं तभी से वैदिक सस्कृति में सप्ताह भर सुनने की प्रक्रिया चल पड़ी। अपने जैनधर्म में अनादिकालीन परम्परा में पर्युषण पर्व सप्ताह चला ही आ रहा है। आठवां दिन तो संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है। पर्युषण पर्व तो सप्ताह भर का ही होता है।

सप्ताह पूरा होने पर राजा ने निर्णय लिया कि व्यासजी को गुप्तदान देना है। प्रथम तो उन्होंने नये पंडित को बुलाया और उसे नये पकड़े और चन्द रुपये दिये। तदनन्तर व्यास ऋषि को बुलाया और उन्हें रेशमी वस्त्र से लपेटकर एक कोल्हाफल भेंट किया। जिसे देखकर ऋषि व्यास का चेहरा फीका पड़ गया। पर राजा के सामने बोले कुछ नहीं।

सम्राट ने भी व्यास ऋषि के चेहरे की खिन्नता जान ली। लेकिन राजा ने सोचा, घर जाकर कोल्हाफल तोड़ने पर सारी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ने किसी चतुर व्यक्ति द्वारा कोल्हाफल का एक टुकड़ा तुड़वाकर उसमें बीज स्थान पर हीरे-पन्ने-माणक आदि लाखों का माल भरवा दिया और फिर से छिद्र को यथावत् बंद करवा दिया, ताकि बाहर से पता नहीं चले। यही कारण था कि व्यास ऋषि को कोल्हाफल की विशेषता ज्ञात न हो पाई।

व्यास ऋषि अनमने भाव से घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि कितना कंजूस है कि सप्ताह भर के पाठ का यह कोल्हाफल दिया है।

गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी इतना पाठ करता तो कुछ न कुछ रुपया व कपड़ा तो अवश्य दे ही देता। अब राजा को कहे भी कौन ? ऐसा सोचते-सोचते चलते हुए रास्ते में सब्जी मंडी आ गई। व्यास ऋषि को कोल्हू की सब्जी नहीं भाती थी, अतः एक मालिन को कोल्हू फल देकर उसके बदले में थोड़ी-सी अन्य सब्जी ले ली और चल पड़े।

इधर नये पंडितजी भी स्नान करके बाजार में सब्जी खरीदने आए तो उन्हें वही विशालकाय कोल्हूफल दिखाई दिया। सोचा, इस समय इसका मौसम चल रहा है, अतः इसी की सब्जी खानी चाहिये। दिखने में यह फल ताजा नजर आ रहा है। मालिन से कुछ भाव मोल करके पंडितजी ने वह कोल्हाफल खरीद लिया और लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पर जाकर ज्योंही उस फल को चीरा, उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसके अन्दर से बीज न निकलकर हीरे, पन्ने, माणक, मोती निकल रहे हैं। पंडित को यह देखकर तुरन्त ध्यान आया कि लगता है यह वही फल है, जो राजा ने व्यास ऋषि को भेट में दिया था। मालिन से जानकारी करने पर बात भी सच निकली। नये पंडितजी ने सोचा कि राजा ने व्यास ऋषि के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए गुप्तदान देकर महान पुण्यार्जन करने का प्रयास किया। लेकिन व्यास ऋषि इस रहस्य को जान ही नहीं पाए। राजा के मेहरबान होने पर भी भाग्ययोग ठीक न होने से उनके तो एक समय की सब्जी ही हाथ लगी। इधर नये पंडितजी के क्या कहने। दूसरे दिन पंडितजी ने सूत के जनेऊ की जगह स्वर्ण जनेऊ पहना। करधनी भी सोने की, कड़ा भी सोने का और कपड़े भी सोने के जरीदार पहने। नये पंडितजी के तो ठाठ-बाठ ही निराले हो गए।

इधर व्यास ऋषि की तो वही पतली हालत ही बनी रही।

दूसरे दिन जब दोनों पंडित सभा में आए तो राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने व्यास ऋषि से पूछा- 'आपके यह हालात कैसे ?' व्यास ऋषि बोले- 'सप्ताह भर की कमाई में जब कोल्हाफल मिलेगा तो यही हाल होगा।' राजा ने कहा- 'क्या कोल्हाफल नहीं तोड़ा।' व्यास ऋषि बोले- 'क्या तोड़ता। मुझे तो उस फल को खाने की भी रुचि नहीं। अतः सब्जी मण्डी में उसे देकर दूसरी सब्जी ले ली।'

यह सुनकर राजा ने सिर पीट लिया और पंडित की बुद्धि पर तरस खा गए। इधर नये पंडितजी मुस्कुरा रहे थे। जब राजा ने उनके ठाठ-बाठ निराले देखे तो पूछा- 'ऐसा माल देने वाला यजमान कौन मिल गया ?' पंडितजी मुस्कराते हुए बोले- 'फलति कपालो, न भूपालः'।

जब राजा को बात समझ में नहीं आई तो उस पंडित ने समझाया कि- 'वह

कोल्हाफल मैंने खरीद लिया और उसी धन का यह परिणाम है। राजन् ! आपकी सम्पत्ति जब मेरे भाग्य मे लिखी है तो वह व्यास ऋषि को कैसे मिल सकती है ?'

इसीलिए कहा गया है-

आरोहतु गिरि शिखरं समुद्र मुल्लंग्य प्रसासु पातालमा।

विधि लिखिताक्षर भातः फलति कपालो न भूपालः॥

चाहे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ या फिर समुद्र की अथाह जलराशि मे प्रवेश कर गहराई में उतर जाओ, लेकिन विधि यानी की कर्मों का जो घनीभूत लेख लिखा जा चुका है, वह कपाल (भाग्य) ही फलवान होता है। उसे बदलने की बड़े से बड़े सम्राट में भी ताकत नहीं है।

राजा मान गया। गुप्तदान महापुण्य तो है पर व्यास ऋषि के कर्मों मे नहीं लिखा है तो उन्हें कैसे मिल सकता है। दूसरों के द्वारा कितना भी सहयोग किया जाये, यदि स्वयं का उपादान सही नहीं है तो वह इच्छित सफलता नहीं पा सकता। इन्सान को स्वयं के कर्मों को पुण्य रूप मे बदलने का प्रयास करना अपेक्षित है। अनिकाचित् कर्म, वर्तमान के पुरुषार्थ से बदले जा सकते है। वर्तमान का सही पुरुषार्थ, पाप कर्म को भी पुण्य रूप मे बदल सकता है और वर्तमान का पापपूर्ण पुरुषार्थ पुण्य को पाप रूप में बदल सकता है।

इसीलिए भगवान महावीर ने भाग्य को इतना महत्त्व न देकर पुरुषार्थ को महत्त्व दिया है।

□□□

52. आकाश में तारे लगाना

एक बार दो देश की महा-होशियार दूतियां, जिनमे से एक का नाम तीजा दूसरी का नाम पीजा था, दोनों एक बड़े शहर मे आकर मिलीं। दोनों मे काफी तक औपचारिक बाते होती रही। एक ने कहा- 'मै अपनी होशियारी से चाहूँ तो आकाश के तारे तोड़ सकती हूँ।' दूसरी बोली- 'अगर मै चाहूँ तो टूटे हुए तारे को वापस लगा सकती हूँ।'

'तो फिर हो जाये एक अनहोनी, जिससे दुनिया के लोग हम जैसी दूतियों

के मिलने को देख सके।' दोनो एक-दूसरे से सहमत थी। तीजा बोली पीजा से- 'बहिन ! मैं जाती हूँ और अभी आकाश के तारे तोड़कर आती हूँ। दो-चार दिन तो अपने को करिश्मा करने के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा।'

दोनो शहर के एक अच्छे से मकान में ठहर गईं। तीजा सीधी महलो में राजा चतुरसेन की इकलौती राजकुमारी मृणालिनी के पास पहुँची। उस समय दूतियों का महलो में निर्बाध आना-जाना खुला था। मृणालिनी के पास जाकर तीजा उनके पैरों में पड़कर झार-झार रोने लगी। तीजा को इस प्रकार रोते देखकर राजकुमारी अचम्बित हो गई। वह बोली- 'अरी तीजा ! तुम्हारे जैसी महा-होशियार दूती इस प्रकार रोए, यह शोभा नहीं देता। बता अचानक ऐसा क्या हो गया ?'

तीजा बोली- 'राजकुमारीजी ! क्या बताऊँ मेरी तो जिन्दगी ही बर्बाद हो गई है।' राजकुमारी बोली- 'आखिर ऐसी क्या बात हो गई, जिससे तुम ऐसा बोल रही हो।'

'अरे राजकुमारी जी ! क्या बताऊँ, मेरे पतिदेव को कोढ़ हो गया। सारा शरीर पीव रक्त से भरा हुआ है। काफी कुछ उपचार करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। कल रात को मुझे स्वप्न आया कि अगर राजकुमारी मृणालिनी अपना हाथ तुम्हारे पति के सिर पर रख दे तो वह ठीक हो सकता है; क्योंकि राजकुमारी अभी तक अखंडित यौवना है। इसलिए मैं आपके सामने प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि किसी भी तरह आपका आशीर्वाद मिल जाये तो वे ठीक हो सकते हैं। मेरी एव मेरे पति की जिन्दगी आपके हाथों में है। अब क्या करना, कैसे करना, सब आप पर निर्भर है। आपका जरा-सा सहयोग हमारी डूबती नाव को किनारे लगा सकता है।'

राजकुमारी ने जब यह सुना कि उसका स्पर्श तक किसी के कोढ़ को ठीक कर सकता है, तब उसे अपनी इस सिद्धि पर अन्दर ही अन्दर खुशी हुई। उसने सोचा- 'अगर मेरे हाथ लगते इसका पति ठीक हो गया तब तो सब जगह मेरे चरित्र का डका बज उठेगा।'

नाम की भूख इन्सान को कई बार अनुचित मार्ग की ओर भी धकेल देती है। यही स्थिति राजकुमारी की भी बनने लगी। उसने कहा- 'तीजा ! तेरा कहना तो ठीक है, परन्तु यह काम संभव कैसे हो सकता है ? प्रथम तो मैं कही जा नहीं सकती। तेरा पति यहाँ आ नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं करती।'

तीजा- 'आपका कहना ठीक है। लेकिन एक जिन्दगी बचाने के लिए

आपका जरा-सा सहयोग करे तो आपका महान उपकार होगा। आपको कही जाना नहीं पड़ेगा। मैं अपने पति को यहाँ ले आती हूँ। वह महलो में तो आ नहीं सकते हैं। पर रात्रि के अंधकार में शॉल ओढ़कर घोड़े पर बैठे हुए झरोखे के नीचे से निकले, तब आप हाथ नीचा करके थोड़ा-सा स्पर्श कर देना। आपके इतना करने से मेरे पति की जिन्दगी बच जाएगी।'

तीजा की बात को सुनकर मृणालिनि पिघल गई और उसने तीजा को स्वीकृति दे दी। स्वीकृति पाकर तीजा वहाँ से निकली और उसी नगर के नगर सेठ लक्ष्मीचन्द के पुत्र सामन्तसेन के पास पहुँची। तीजा को देखकर सामन्तसेन भी आश्चर्यचकित हुआ और बोली- 'अभी इधर कैसे आ गई हो ?'

तीजा- 'बस आप जैसे श्रीमन्तो के दर्शन करने की इच्छा हो गई। इसलिए इधर चली आई।'

सामन्तसेन- 'तीजा ! तुम तो बहुत चतुर दूती हो। कुछ विशिष्ट वस्तु देखी हो तो बतलाओ।'

तीजा बोली- 'वही तो मैं आपको बतलाने आई हूँ। यहाँ के राजा की एकाकी राजकुमारी मृणालिनी आपके यौवन रूप पर मोहित है और वह आपसे मिलना चाहती है।'

सामन्तसेन- 'क्या ? मृणालिनि जैसी अनिन्द्य सुन्दरी राजकुमारी मुझे चाहती है ? क्या मेरा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है। मुझे तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि मृणालिनि मुझे चाहेगी।'

तीजा बोली- 'क्या सोच रहे है ? मृणालिनि आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही है।' सामन्तसेन- 'लेकिन यह कैसे पता चले कि वह हकीकत में मुझे चाहती है।'

तीजा- 'इसके लिए भी मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। आप आज रात्रि में सात बजे मृणालिनि के गवाक्ष के नीचे से घोड़े पर बैठकर निकले। यदि वह हाथ से कुछ संकेत करे, तब तो आप मानेंगे।' सामन्तसेन- 'बिल्कुल सही है। यदि

'स होगा तो मैं मान जाऊंगा।' तीजा- 'तो फिर आप आज ही रात्रि को जाकर प्रयोग

।'

सामन्तसेन ने सभी तरह से तैयार होकर कपड़े पहनकर ऊपर से शॉल ओढ़ ली। ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि कौन है और ठीक समय पर मृणालिनि के गवाक्ष के नीचे आ गया। मृणालिनि ने समझा, यह तीजा का पति दिखता है। अंधेरे

मे परछाई के अलावा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अतः उसने उसके कोढ़ को ठीक करने की दृष्टि से हाथ निकाला और नीचे झुककर उसके सिर पर घुमा दिया, जिससे सामन्तसेन के बालो को स्पर्श कर गया। उसे स्पर्श से सामन्तसेन रोमांचित हो उठा और मान गया कि हकीकत में राजकुमारी मुझे चाहती है। वह घर पर पहुँचा तो तीजा तैयार थी। उसे देखकर इतना खुश हुआ कि अपने गले में सवा लाख का कठहार निकालकर तीजा को भेंट कर दिया और बोला- 'तीजा ! मान गया तुमको। राजकुमारी के संकेत से तो यह बात पक्की हो गई कि वह मुझे पूरी तरह चाहती है, पर यह बतला कि उसे पाया कैसे जाये ? अब तो जब तक वह मुझे मिल न जाये, मुझे पलभर भी चैन नहीं'

सामन्तसेन पर काम का भूत बुरी तरह सवार हो गया। कामी आदमी भी एक तरह से अधा होता है। उसके विवेक-नेत्र पूरी तरह बन्द हो जाते हैं। उसे हित-अहित का भान नहीं रहता है। यही हाल सामन्तसेन का भी हो गया। तब तीजा ने कहा- 'श्रेष्ठ पुत्र ! जब इतना काम मैंने कर दिया है तो उस राजकुमारी को भी आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगी।' यह सुनते ही कामविह्वल श्रेष्ठ-पुत्र ने एक सोने का कड़ा और भेंट कर दिया। उसे तो तीजा के करिश्मे पर पक्का भरोसा था। तीजा ने कहा- 'कल सवेरे आप शहर के किनारे बने आपके खाली बगले पर पहुँच जाये। मैं राजकुमारी को वही पर लेकर आ जाऊंगी।'

सवेरे तीजा राजकुमारी के पास पहुँची और बोली- 'राजकुमारीजी! आप तो कलयुग की सती-सावित्री हैं। ऐसी पवित्रता तो मैंने किसी में ही नहीं देखी। आपके छूने मात्र से मेरे पति का सारा कोढ़ चमत्कारिक ढग से चला गया। वे काफी कुछ स्वस्थ हो गए हैं। आपके उपकार को इस भव में तो क्या भव-भव में नहीं भुलूंगी। इतना उपकार तो आपने कर ही दिया, बस थोड़ी सी कृपा आपकी और हो जाये तो मेरे पतिदेव की काया कचन जैसी हो जाएगी।'

राजकुमारी मृणालिनि अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपनी महानता पर गर्व होने लगा था। इसी बीच तीजा ने कहा- 'थोड़ी-सी कृपा और हो जाये।' राजकुमारी ने पूछा- 'अब और क्या चाहिये तुमको ! बोलो ! मुझसे यदि किसी का दुःख दूर होता है तो मैं जरूर करूंगी।'

'बस-बस। आप तो दया की अवतार हैं। युगो-युगो तक आपका नाम रहेगा। अब तो इतना ही काम अवशेष रह गया है कि मेरे पति के पैरो पर कोढ़ का रोग

अभी तक रह गया है। रात्रि को देवी ने मुझे दर्शन दिये और कहा कि अगर राजकुमारी अपना पैर तुम्हारे पति के ऊपर रख दे तो सबकुछ ठीक हो सकता है। राजकुमारीजी ! आप तो महान् है। बहुत कुछ हो गया है अब थोड़ी सी कृपा और कर दीजिये। मेरी जिन्दगी में बहार आ जाएगी।'

राजकुमारी ने कहा- 'तीजा! यह कैसे संभव होगा ? क्योंकि मैं महलों से बाहर जा नहीं सकती और किसी पुरुष को महलों में आने नहीं दिया जाता है। दूसरी बात मेरा पैर किसी पुरुष पर रखना अनुचित होगा।'

तीजा- 'राजकुमारीजी! आप तो महान् पुण्यशाली आत्मा हैं। आप पर परपुरुष का स्पर्श कुछ भी खराबी करने वाला नहीं है। बल्कि आपकी पवित्रता पाकर सामने वाले का उद्धार हो जाता है। वस एक कृपा और कर दीजिए।' प्रशंसा के अभिमान में फूली राजकुमारी बोली- 'यदि तुम्हारे पति स्वस्थ हो सकते हों तो मैं यह भी करने को तैयार हूँ, पर यह काम होना असंभव है।'

तीजा- 'राजकुमारीजी ! यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। वह सब मे पूर्ण सुरक्षित रूप से कर दूगी। मैं एक गोल विस्तर (बैडिंग) लाती हूँ। उसमें आप पैर-संकुचित कर सो जाएं। आपको श्वास लेने की व्यवस्था रहेगी। उस विस्तर को मैं उठा लूंगी। किसी को कुछ भी अहसास नहीं होगा। वस घर जाने पर एक मिनिट में काम हो जाने पर आपको वापस पहुँचा दूंगी।'

राजकुमारी प्रशंसा के चक्कर में सही बात को सोच नहीं पाई और उसकी बातों में आ गई। तीजा ने वैसा बैडिंग अपनी योजना के तहत तैयार कर रखा था। उसमें राजकुमारी को सुलाया और उठाकर ले गई सीधी सेठजी के खाली बंगले के भीतरी कक्ष में पहुँच गई। वहाँ श्रेष्ठ पुत्र सामन्तसेन पहले से ही तैयार खड़ा था। तीजा ने कहा- 'लीजिये। आपका काम हो गया।' श्रेष्ठ पुत्र को तो ऐसा लगा, मानो सारी दुनिया का राज्य मिल गया हो। उसने उसी वक्त तीजा को सवा लाख का हार देकर विदा किया। तीजा ने घर से बाहर आकर उस मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजकुमारी किसी भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती

ऐसी व्यवस्था कर दी। फिर बाहर सड़क पर आकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी-

। कैसा भयकर कलियुग आ गया है। वड़े-सेठ, साहूकारों के लड़के चरित्रहीन हो रहे हैं। किसे कहा जाये ? अब तो पानी में ही आग लग गई है।'

यह सुनकर लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने पूछा- 'क्या हो गया है ?'

तीजा बोली- 'क्या बतलाऊ ? बतलाने में शर्म आ रही है।' ऐसी बात सुनकर लोगो ने कहा- 'बतलाओ तो सही। क्या हुआ ?' तब वह बोली- 'नगर सेठ का बेटा सामन्तसेन और सम्राट की पुत्री मृणालिनि दोनों इस मकान में बंद होकर रगरेलियाँ मना रहे हैं। है ना घोर कलियुग।'

लोगो को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। पर तीजा के कहने के अन्दाज से वे मान गए। फिर सेठ का लड़का अन्दर है, यह खातिरी भी हो गई। बस फिर क्या था, पूरे शहर में चर्चा फैल गई। इस चरित्रहीनता के अपराध के कारण पुलिस का गश्तीदल भी वहाँ आ गया। उन्होंने मकान को चारो आरे से घेर लिया। पुलिस पहरा लगा दिया गया। सारे शहर में इस बात की सरगर्मी से चर्चा होने लगी। जब यह बात नगर सेठ ने सुनी तो उसे भी घोर दुःख हुआ। क्योंकि उसे यह पता चल ही चुका था कि सामन्तसेन बगले पर ही है। इस समय वहाँ जाने का समय था, जरूर राजकुमारी भी होगी। इधर सम्राट को महलो में राजकुमारी नहीं मिली, इसलिए उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि वह भी वहाँ चली गई है।

राजा ने सिर पीट लिया। इतनी सुरक्षा के बाद भी वह चली कैसे गई ? इन कामान्थो को न माँ-बाप की परवाह है और न कुल-वंश के गौरव की परवाह, न इज्जत का ध्यान है। ऐसी सन्तान तो जन्म के साथ मर जाती तो अच्छा था। आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब करे भी तो क्या करे। वहाँ पर जा भी तो नहीं सकते। क्योंकि पुलिस का पहरा है। साथ ही सैकड़ों आदमी खड़े हैं। राजा अपने महलो में और नगर सेठ अपने मकान में भीतर ही भीतर घोर चिन्ता से दुःखी हो रहे थे।

शहर में भी चर्चा थी कि 'देखा बड़े घरों का हाल। इन्हे कौन कहे। सामान्य घर होता तो अभी तक बेचारे की दुर्दशा हो गई होती। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। जितने मुह, उतनी बाते।'

इधर जब सामन्तसेन ने बेडिंग खोला तो राजकुमारी बाहर आई। राजकुमारी ने कोढ़ी व्यक्ति की जगह एक स्वस्थ श्रेष्ठपुत्र सामन्तसेन को देखा तो वह चकरा गई और एकदम भयभ्रान्त होकर दूर जाकर खड़ी हुई। सामन्तसेठ ने कहा- 'अरे प्राणप्यारी ! घबरा क्यों रही हो ? तुम्हारा आशिक सामन्तसेन हूँ मैं।'

यह सुनते ही राजकुमारी की आँखों में खून उतर आया। उसने कहा- 'चुप रह दुराचारी मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ।'

यह सुनकर तो सामन्तसेन भी चकरा गया। क्योंकि तीजा ने तो यह कहा था

कि राजकुमारी आपको चाहती है। पर यहाँ तो माजरा ही दूसरा नजर आ रहा है। वह बोला- 'फिर यहाँ क्यों आई हो ?'

तब मृणालिनि बोली- 'मुझे तो तीजा ने बतलाया कि उसके पति को कोढ़ है। उसे देवी ने दर्शन देकर यह कहा कि मृणालिनि के पैर का स्पर्श हो जाये तो वह ठीक हो सकता है। इसलिए उसके आग्रह पर दयाभाव से यहाँ आई हूँ।'

सामन्तसेन बोला- 'जब तुम्हारी यह स्थिति थी तो तुमने रात्रि को हाथ घुमाकर क्या इशारा किया था।'

मृणालिनि बोली- 'ओ हो ! वह भी कोई ईशारा नहीं था। वह तो तीजा ने कहा था कि आपके हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसके बार-बार कहने पर किया था।'

एक-दूसरे की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि उन्हें परस्पर तीजा द्वारा गुमराह करके यहाँ पहुँचा दिया गया है।

खैर...। जो होना था सो हुआ। अब जब वे बाहर निकलने की सोचने लगे। तब तक तो बाहर काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। पुलिस का पहरा लग चुका था और भारी चर्चाएं हो रही थी।

यह सब देखकर उन्हें तो काटो तो खून नहीं, ऐसा लगने लगा। यद्यपि राजकुमारी सही होते हुए भी प्रशसा की भूख में आकर फँस गईं। अब तो उसे अपनी गलती का अहसास होने लगा। लेकिन स्थिति इतनी विगड़ चुकी थी कि उसकी सच्चाई कोई नहीं मानेगा। अब तो जिन्दगी जीना ही मुश्किल हो गया। कलंकित जिन्दगी जीने से मरना श्रेयस्कर लगने लगा।

तीजा ने शहर में पूरी तरह एक ढंग से आग ही लगा दी थी। अब वह अपनी सहेली पीजा के पास पहुँची और बोली- 'सुन ! मैंने तो आकाश के तारे तोड़ने वाला काम कर दिया है और इतना धन माल मैं ले आई हूँ।' पीजा बोली- 'चल ! तेरा काम हो गया। अब मैं तुम्हें टूटते तारों को आकाश पर लगाकर अपनी बुद्धि का चमत्कार करके बतलाती हूँ।

यह कहकर पीजा घर से बाहर निकली। उसे पहले तो यह जानना था कि , ने आकाश के तारे तोड़ने वाला क्या काम किया है। उसने तीजा को कुछ पृछा । था नहीं, क्योंकि यह सब उसे अपनी प्रतिभा से जानना था। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि सामन्तसेन और राजकुमारी के तथाकथित दुराचार को चर्चा गली-गली में हो रही थी। इसे सुनकर पीजा समझ गई कि यह करामात तीजा की ही है।

क्योंकि राजकुमार और श्रेष्ठिपुत्र, दोनों आकाश के तारे के समान हैं, जिन्हें बरगलाकर इसने भटका दिया। जिसका मतलब था कि उसने नहीं होने वाला काम करके दिखा दिया है। यह आकाश के तारे तोड़ना हुआ। खैर मुझे अब आकाश में पुनः तारे लगाकर अपनी चतुराई का परिचय देना है।

पीजा सीधी सम्राट के पास पहुँची। सम्राट घोर दुःखी और गमगीन नजर आ रहे थे। पीजा ने जाकर प्रणाम किया और बोली- 'नरनाथ ! क्या बात है ? इतने गमगीन क्यों ?'

सम्राट बोले- 'क्या तुम्हें पता नहीं ? वह मृणालिनि जिसका नाम लेना भी पाप है। वह सेठ के छोकरे से जा लगी। मुझे तो मुँह दिखाने लायक भी नहीं रखा।' पीजा बोली- 'राजनपति राजन् ! आप इतने दुःखी न बने। अगर मैं राजकुमारी को वापस ले आऊ तो ?'

'तो कोई फायदा नहीं। जब पूरे शहर में बदनामी हो गई है तो अब मैं राजकुमारी को महलो में नहीं रख सकता। यही नहीं मेरा तो जीना भी दूभर हो रहा है।' राजा ने कहा।

पीजा बोली- 'राजन् ! मैं राजकुमारी को इतना सुरक्षित ला सकती हूँ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चले और आपका यश भी निष्कलंक रहे।'

'पीजा ! यदि तुम यह कर दो तो मैं तुम्हें सोने से मढ़ दूंगा। ले एक सोने का हार तो अभी देता हूँ। यदि मृणालिनि इज्जत के साथ घर आ जाये तो मेरी या उसकी ही नहीं, अपितु सारे देश की आबरू बच जाएगी। नहीं तो लोगो में अभी से चर्चा हो रही है कि जिस देश की राजकुमारी ऐसी है, उस देश की अन्य कन्याएँ कैसी होंगी ? पीजा ! मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पर भरोसा तो है, पर यह काम भी उतना ही कठिन है। पता नहीं, तुम इस काम को कैसे अजाम दोगी। यह समझ में नहीं आ रहा है।'

पीजा बोली- 'राजन्! आप अब देखते रहिये मेरी बुद्धि का करिश्मा।'

पीजा राजा के यहाँ से निकली और सीधी नगर सेठ लक्ष्मीचंद के पास पहुँची। उनका हाल भी बेहाल था। उन्हें अपने बेटे की हरकतो पर बहुत दुःख था। उन्हें लग रहा था कि राजा सारी सम्पत्ति को जब्त करके सारे परिवार को शूली पर चढ़ा देगा। बाहर से आ रहे अनेक तरह के निंदा के वचन सेठ लक्ष्मीचंद को भीतर तक चीरते जा रहे थे। इसी बीच पीजा बोली- 'सेठ साहब! इतने परेशान क्यों है ?' सेठ बोले- 'परेशानी पूछती है। ऐसी बदनाम जिन्दगी से तो अब मर जाना श्रेयस्कर है। देख उस पूत को, जो ऊँचे-ऊँचे ख़्वाब देखता है।'

पीजा बोली- सेठ सा. जो हो गया, उसे आप कहे तो बेआबरू हो रही इज्जत को मैं बचा सकती हूँ। 'यह कैसे ?' सेठ सा. एकदम बोल पड़े।

'यह तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। देखते जाईये मेरी बुद्धि का जादू।' पीजा ने कहने पर सेठ साहब बोल- 'ले पीजा ले यह सोने की चैन। तेरी वाणी सफल हो। यह हो जाये तो बस मेरी जान बच जाएगी। पर यह होगा कैसे ?'

पीजा बोली- 'यह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। बस आपको तो एक काम करना होगा।'

सेठ बोला- 'वह क्या ?'

पीजा बोली- 'इतना ही कि आप एक रथ सजा दीजिये। उसमें आपकी पुत्रवधू (सामन्तसेन की पत्नी) को एक सरीखी दो ड्रेस पहना दीजिये। हर चीज दो पहने हो यह ध्यान रहे। उसके बाद उसे रथ में बैठा दीजिये। रथ के पीछे दो चार घोड़ा गाड़ी में मिश्री की बोरियां आगे आगे रखवा दें और पीछे 100 बोरी मिट्टी की भरवाकर रखवा दे। दो-चार नौकर साथ में भेज दीजिये। बस फिर देखिए, दो घंटे में काम हो जाएगा।'

मरता क्या न करता। डूबते को तिनके का सहारा। सेठ ने तुरन्त-फुरन्त सारा काम करवा दिया। पुत्रवधू को भी डबल ड्रेस पहनाकर रथ में बिठा दिया और दूती जैसा कहे वैसा करने का आदेश दे दिया। इधर दूती पीजा भी खूब बन-ठनकर तैयार हो गई। एक धनवान सेठानी का रूप बनाया। लाखों रुपये के गहने सेठ से कुछ समय के लिए लेकर पहन लिए और रथ में आगे आकर बैठ गई। रथवान को आदेश दिया कि 'जिधर सेठ का बंगला है, उससे दो गली पहले के स्थान पर रथ को ले चलो। जहाँ से 20-30 घर बाद वह बंगला आ जाये।' रथवान ने वही किया। वहाँ पहुँचने पर पीजा ने बहू को आदेश दिया कि 'लो यह चांदी का कटोरा। इसमें नौकरो ने मिश्री भर दी है। इसे ले जाकर इन घरों में देकर आओ। यह कहना कि हमारी सासूजी काशी, मथुरा, वृन्दावन तीर्थ करके घर लौट रही है। रास्ते में जो भी घर आता है, वे प्रसाद देते हुए जाती हैं। अतः आपको भी लेना है।'

बहू तैयार हो गई। प्रसाद, फिर वह भी चांदी के कटोरे में। कौन न ले ? घर वाले फटाफट लेने लगे। लोग भी देखने लगे। सेठानियाँ तो बहुत देखीं, पर उदार दिलवाली सेठानी तो पहली बार देख रहे हैं। सेठानी चांदी के कटोरे में मिश्री हर घर में देती हुई उस बंगले तक पहुँच गई, जिसमें राजकुमारी और सामन्तसेन बन्द थे। बाहर पुलिस का पहरा था। उस फार्म हाउस में मिश्री देने के लिए पुलिस मना करने लगी।

सेठानी ने कहा- 'अन्दर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं।' पुलिस बोली- 'बुद्धिया ! दिखता नहीं है। अन्दर राजकुमारी और श्रेष्ठी पुत्र सामन्तसेन हैं। उनकी चौकसी की जा रही है।'

सेठानी बोली- 'हमें उससे क्या। हमें तो केवल एक कटोरा मिश्री भीतर में पहुँचाना है। क्योंकि मैं तीर्थयात्रा करके आ रही हूँ। मेरा यह नियम है कि रास्ते में हर घर में मिश्री सहित कटोरा देना।' पहरेदार बोले- 'मॉजी ! इस मकान पर तुम नहीं दे सकती। यह बंद कर रखा गया है।'

मॉजी बोली- 'ऐसा करने पर तो मुझे तीर्थ का पूरा लाभ नहीं होगा।' यों कहते हुए मॉजी ने चुपके से पाँच-पाँच स्वर्ण मुद्राएँ पहरेदारों की जेब में डाल दी। फिर क्या था। सोने की चमक क्या नहीं कर सकती है। पहरेदारों का मन भी पीलिये को पाकर पिल-पिला हो गया। ठीक उसी वक्त सेठानी ने कहा- 'अरे भाईयो ! मुझे नहीं तो मेरी इस बहू को अन्दर जाने दो, बस दो ही मिनट में यह कटोरा अन्दर जाकर दे आएगी।'

पहरेदारों को सोना जो मिल गया था। उन्होंने कहा- 'अच्छा, जाओ जल्दी आ जाना।' सेठानी बोली- 'बस यह गई और वो आई।' यों कहते हुए अपनी बहू से कहा जा जल्दी से अन्दर जाकर तुरन्त चले आना। देख सावधान रहना, देरी नहीं करना। बहू को पहले से ही सबकुछ समझा रखा था।

पहरेदारों ने बगले का दरवाजा खोला। बहू अन्दर गई। उसे मिश्री तो क्या देना थी, उसने जो दो ड्रेस पहन रखी थी, उस में से तुरन्त एक उतारी और राजकुमारी को पहनाई। राजकुमारी को भी सारी बात इसी बीच समझा दी। राजकुमारी भी बहू की ड्रेस पहनकर ठीक वैसी ही लगने लगी। अब वहाँ पर सामन्तसेन की पत्नी तो रह गई अन्दर और उस स्थान से वैसे ही कपड़े पहनकर राजकुमारी बाहर आ गई। घूँघट होने से एव वैसे ही कपड़े होने से जल्दी-जल्दी में पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चल सका। सेठानी बहू के रूप में राजकुमारी को रथ में बिठा, आगे बढ़ी। आगे भी 20-30 घरों में मिश्री बाटती चली गई। वहाँ से थोड़ा आगे निकल जाने के बाद मिश्री बाटना तो किया बंद और सेठानी का रूप धरने वाली पीजा ने रथ को दौड़ा दिया। वह सीधी महलों में जा पहुँची और सुरक्षित राजकुमारी को महलों में लाकर राजा को सुपुर्द कर दिया। राजा चन्द्रसेन भी पीजा की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और उसे पाँच सेर सोना इनाम दे दिया।

पीजा ने इधर सेठ लक्ष्मीचन्द को भी जाकर सूचित किया- 'सेठ साहब अब

घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, राजकुमारी को तो मैंने राजमहलों में पहुँचा दिया है। अब उसके स्थान पर आपकी पुत्रवधू ही वहाँ पर है।'

इतना जोखिम भरा काम इतना सुरिक्षत हो जाएगा, सेठ को इसकी कतई आशा नहीं थी। सेठ बहुत खुश हुआ। पीजा को भारी इनाम देकर विदा कर दिया। पीजा भी टूटे हुए आकाश के तारों को जोड़कर तीजा के पास पहुँच गई।

इधर सेठ लक्ष्मीचन्द अब मूँछों पर ताव देते हुए अपने बंगले पर पहुँचा और पुलिस को ललकारने लगा- 'तुम लोगों ने मेरा यह बंगला क्यों घेर रखा है।' पुलिस इन्सपेक्टर बोला- 'अरे सेठ साहब ! जबान संभाल कर बोलिये ! तुम्हारे सपूत ने राजकुमारी को अन्दर रखा है। इसलिए यह चौकसी दी जा रही है।'

सेठ- 'तुम लोगो का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। राजकुमारी जो महलो में रहने वाली, चरिन्दा इन्सान की बात तो दूर परिन्दा भी जल्दी से पर नहीं मार सकता। इतना सशक्त पहरा है। वह वहाँ से यहाँ कैसे आ सकती है। तुम लोग भी कैसे हो ? किसी को बदनाम कर पैसा ऐठना ही सीखा है या जनता की सेवा भी करते हो। चलो हटो यहाँ से। लोगों को भी किसी की बदनामी करने में मजा आता है।'

सेठ की बात सुनकर पुलिस वाले विगड़ गए। उन्होंने सेठ को चमकाया- 'अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए है। शूली पर चढ़ा दिये जाओगे। सारी सम्पत्ति भी जब्त हो जानी है।'

'शूली पर मुझे चढ़ाएंगे या तुम जैसे पागलों को, यह तो समय बतलाएगा।' सेठ ने जवाब दिया, क्योंकि उसे अब किसी प्रकार का डर तो था नहीं।

सेठ ने कहा- 'मेरे बंगले के अंदर तो मेरा बेटा और उसकी पत्नी है, जो जब-तब यहाँ घूमने के लिए आते रहते है। तुम लोगो ने उन्हे ही घेर कर बदनामी शुरू कर दी है।' पुलिस वाले बोले- 'यह नहीं हो सकता। तुम हमे वरगला रहे हो। यदि ऐसा है तो खोलकर देख लो।'

तब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला और अन्दर झाँककर देखा तो अन्दर सेठ लड़का सामन्तसेन और उसकी पत्नी बैठे है। बाहर खड़ी भीड़ को विश्वास नहीं रहा था। तब सामन्तसेन और उसकी पत्नी बाहर आए। उन्हे देखकर सब समझ गए। 'अरे यह तो पति-पत्नी है। यह तो आ ही सकते है घूमने। हम कहाँ भरमा गए कि अन्दर राजकुमारी है। अब तो जैसे सब को साँप सूँघ गया। सभी खिसकते नजर आए। अब तक सभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। अब भीगी विल्ली की तरह शात हो गए और खिसकते चले गए।

सेठ का सीना फूल गया था। उसकी इज्जत जो बच गई थी। शहर में फैली भ्रान्ति के बादल बिखर गए। राजा और सेठ की शान बदल गई। तीजा और पीजा का चमत्कार सब देख चुके थे।

□□□

53. तिरिया चरित्र और राजा भोज

धारा नगरी के राजा भोज प्रजा के सुख-दुःख का पूरा ध्यान रखते थे। कई बार रात्रि में भी वेष बदलकर शहर में वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए घूमा करते थे। एक बार रात्रि को वे घूम रहे थे। ऐसे में उन्हें एक औरत कही जाती हुई दिखलाई दी। उसकी चाल-ढाल देखते हुए राजा भोज को उसके अच्छे लक्षण नजर नहीं आए। राजा भोज उसका पीछा करने लगे, यह सोचकर कि देखते हैं, यह कहाँ जाती है।

वह औरत बड़ी निर्भीकता के साथ आगे-आगे बढ़ती जा रही थी। चलते-चलते वह शहर के बाहर जंगल में पहुँच गई। जंगल में भी और आगे बढ़ी तो सामने सिंह आ गया। फिर भी वह नहीं घबराई, बल्कि चण्डी का रूप धारण करते हुए सिंह को तलवार से मार गिराया। फिर और आगे बढ़ी तो नदी के किनारे पहुँची और नदी में कूद पड़ी, फिर तैरने लगी। राजा भोज को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। राजा भोज भी धीरे-धीरे नदी में उतर गए थे, उसकी चौकसी करने के लिए। वह औरत तैरते-तैरते नदी के उस पार पहुँची। वहाँ पर धूणी तपाते एक सन्यासी के पास गई। ज्योही सन्यासी ने उसे देखा, त्योही गुस्से में उसकी चोटी पकड़ते हुए बोला- 'रखी ! आज इतनी देर से कैसे आई ?' वह बोली- 'आज घर पर मेरे पतिदेव आ गए थे। इसलिए उन्हें सुलाकर आने में देर हो गई।'

देर से आने के कारण सन्यासी को गुस्सा तो आ ही रहा था। उस औरत को अपनी तरफ घसीटते हुए उसकी ओढ़ी हुई नई चूनरी को खींचा और आग में फेंक दिया। फिर वह औरत और सन्यासी कामाचार में निरत हो गए। राजा भोज दूर से स्त्री का चरित्र और सन्यासी का ढोंग देखते रहे। उन्हें औरत के इस रूप पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर के बाद वही औरत वहाँ से निकली और नदी में तैरकर इस पार आई और अपने घर की ओर बढ़ चली। राजा भोज छाया की तरह उसके पीछे लगे रहे। जिस घर में उसने प्रवेश किया, उसका नम्बर नोट कर राजा भोज अपने महलो

की ओर लौट चले। रात भी काफी बीत चुकी थी। राजा साहब भी थक चुके थे। महलो में आकर कपड़े बदले, कुछ देर आराम किया। सवेरे उठने के बाद आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर मंत्री को बुलाया और उसके सामने उस औरत का मकान नम्बर बताते हुए पूछा कि 'यह किसका मकान है ?' मंत्री ने नम्बर देखकर कहा कि 'राजन् ! यह तो अपने शहर के जाने-माने सेठ बिहारीलाल के मकान का नम्बर है। वह कल ही परदेश से लौटे हैं। काफी पैसा कमाकर आए हैं। परदेश से बेशकीमती चुनरी लाए थे, जो आपको कल दोपहर सभा में रानी साहिबा के लिए भेंट की थी।'

राजा भोज बोले- 'अच्छा-अच्छा वह चुनरी तो बहुत सुन्दर थी भई। जब मैं उसे महलों में ले गया तो महारानी बहुत खुश हुई। पर छोटी रानी, वह भी मुझे प्रिय है। जब उसे पता चला तो वह भी माँगने लगी, जबकि मरे पास तो एक ही थी और वह मैंने बड़ी रानी को दे दी। दूसरी कहाँ से लाता। पर छोटी रानी तो मान ही नहीं रही हैं, जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे तो ऐसी ही चुनरी चाहिये। सेठ बिहारीलाल को बुलाओ, उनसे पूछते हैं।'

सेठ बिहारीलाल को बुलाया गया। राजा ने उससे कहा- 'बिहारीलाल ! तुम कल एक चुनरी भेंट कर गए थे। वह बहुत अच्छी थी। ऐसी चुनरी तुम्हारे पास और है क्या ? वह बोला- 'हाँ राजन् ! एक और है। एक तो मैं महारानी साहिबा के लिए लाया था, जो आपको भेंट कर दी और एक मैं अपनी सेठानी के लिए लाया हूँ।'

राजा बोले- 'सुनो ! जो दूसरी चुनरी तुम्हारे पास है, वह तुम हमें बेच दो। जितना भी पैसा चाहिए, उतना ले लो, पर चुनरी दे दो।' सेठ बड़ा खुश होता हुआ बोला- 'राजन् ! वह भी ले लीजिये। हमारे तो कोई बात नहीं, दूसरी और ले आएंगे। बनिये का बेटा तो भाणे पर आई रोटी तक काम पड़ने पर बेच देता है। राजा बोले- 'तो फिर वह चुनरी भी तो लाईये।'

'अभी लाता हूँ।' ऐसा कहकर सेठ उठा और अपने घर पर पहुँचा तथा सेठानी को कहा कि 'जो चुनरी कल तुम्हें दी थी, वह मुझे दे दो। तुम्हारे लिए उससे भी बढ़िया ले आएंगे।' लेकिन अब चुनरी हो तो देवे। वह तो सन्यासी द्वारा कल रात छीनकर आग में फेंक दी गई थी। सेठानी बोली- 'पतिदेव ! वह चुनरी तो आपकी है। अब वह तो मैं ही रखूंगी। सेठ बोला- 'नहीं, अभी तो तुम दे दो। राजा माँग रहे हैं। फिर दूसरी नई लाकर तुम्हें दे देंगे।' सेठानी बोली- 'प्राणनाथ ! वह चुनरी तो मुझे बहुत पसंद है, अब उसे नहीं दूंगी'

तपाक से बोले- 'सेठानी ! समझने की कोशिश कर। वह राजा ने मंगाई

है। अतः उन्हें तो देना ही पड़ेगा और उसके प्रतिफल में हमें भारी फायदा भी होने वाला है।'

दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में तो राजा के यहाँ से एक सिपाही भी आ गया, यह कहने के लिए कि राजा चुनरी मँगा रहे हैं।

अब सेठ बिहारीलाल सेठानी पर बार-बार चुनरी देने के लिए दबाव डालने लगे। आखिर सेठानी को चुनरी लाने उठना पड़ा, जबकि चुनरी तो उसके पास थी नहीं। फिर वह मकान से बाहर निकलकर ऊपरी खण्ड पर जाने लगी। उसे विचार आ रहा था कि अब क्या करूँ और क्या नहीं। कुछ सूझ नहीं रहा है। इतने में उसे एक बिल्ली दिखलाई दी। उससे घबराकर नीचे गिर गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी।

बिचारा सेठ हड़बड़ाते हुए बाहर आया। बाहर आकर पत्नी को इस प्रकार बेहोश देखा तो घबरा गया कि बिल्ली को देखकर सेठानी डर गई है, जिससे बेहोश हो गई। बेचारा सेठ आनन-फानन उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन होश आ ही नहीं रहा था। इतने में राजा भोज की ओर से भेजा हुआ नौकर फिर आ गया कि 'राजा साहब चुनरी मंगा रहे हैं।'

बार-बार की माँग को देखते हुए सेठ भी झुझला गया। वह बोला- 'राजा साहब को तो चुनरी की पड़ी है। मेरी तो एक ही सेठानी है, वह भी चुनरी लेने ऊपर जाते वक्त बिल्ली को देखकर बेहोश हो गई है। मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, तब तक चुनरी नहीं मिल सकती।'

नौकर ने जाकर राजा साहब को सारी बात बतलाई। राजा भोज समझ गए कि यह सब तिरिया-चरित्र है। चुनरी है ही नहीं तो देगी कहीं से।

राजा भोज ने सेठ से कहलवाया कि यदि सेठानी को होश नहीं आया हो तो राजा भोज को होश में लाने का मंत्र आता है। वे आपके घर आकर मंत्र पढ़कर सेठानी को होश में ला सकते हैं।

इधर सेठानी को बहुत प्रयत्नों के बाद भी जब होश नहीं आया तो राजा भोज के समाचार पाकर सेठ साहब बोले- 'राजा साहब, जरूर पधारें। इससे मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी और साथ ही सेठानी भी ठीक हो जाएगी।'

अवसर पाकर राजा भोज, सेठ के घर आए और जहाँ सेठानी बेहोश पड़ी थी, उधर गए। उसके बाहरी लक्षणों से बनावटी बेहोशी स्पष्ट हो रही थी। जिसे देखकर राजा भोजराज ने एक दोहा सुनाया-

सिंह मारत जलती रत, मच्छा घालत घाव।

मै थने पूछूं हे सखी, कैसी डरी बिलाव॥

सेठानी ने ज्योही बनावटी बेहोशी मे यह दोहा सुना, अचम्भित हो गई। क्योंकि इस दोहे मे कल रात की सारी घटना अंकित थी। सेठानी को लगा कि राजा भोज ने कल वाली घटना अपनी आँखो से देख ली है। इसलिए जानबूझकर चुनरी मॉगी जा रही है। अन्यथा राजरानियो के सामने ऐसी चुनरियो का क्या महत्त्व। उनके पास तो एक से एक सुन्दर वस्त्र होते है। अब क्या करना। जब राजा को सबकुछ पता ही चल गया है तो उनसे अब कुछ छिपाया नही जा सकता। अतः सेठानी से सही-सही बात बताने के उद्देश्य से कहा-

राजा भोज चतुर सुजान, बओत्तर कलानिधान।

वो तो चून्नर वही गई, कहो तो तज दूं प्राण॥

सेठानी की बात को राजा भोज समझ गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि गलती हो गई। अब यदि इस दंड स्वरूप आप प्राण तक लेते हो तो वह भी देने को तैयार हूँ। अर्थात् मुझे अपनी गलती का बहुत पश्चात्ताप है। अब तो जो हो गई, सो हो गई।

राजा भोज ने भी सोचा- 'खानदानी घराने की सेठानी है। अब इसे मैं अगर बेआबरू करूंगा तो अच्छा नही रहेगा। इससे धारा नगरी के श्रीमतो की इज्जत पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अतः इस बात को यहाँ दवा देना ही उचित है। वैसे ही हमारा लक्ष्य पापी को नहीं पाप को खत्म करने का है।' यह सोचकर राजा भोज ने बात को एकदम बदल दी और सेठ की और मुखातिव होकर बोले- 'सेठ साहव ! मैंने मत्र कर दिया है। वैसे तो सेठानी साहिवा होश मे आ गई है। दो-चार घटे मे पूरी तरह

मे आ जाएगी। आप किसी तरह का विचार न करें। अब हमे चुनरी की भी जरूरत नही है। वैसे चुनरियाँ लाने वाला व्यापारी मिल गया है। इस प्रकार कहते हुए राजा ने विदाई ली। सेठ को भी शान्ति प्राप्त हुई है।

□□□

54. आत्मलोचन का आदर्श

एक बार निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति के सवाहक आचार्य धर्मघोष ने अपने शिष्य-समुदाय के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए विशाला नगरी में चातुर्मासार्थ भव्य प्रवेश किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़ पड़े। सभी विविध रूपों में आचार्य-प्रवर का स्वागत कर रहे थे। आचार्य-प्रवर शिष्यों से सपरिवृत हो नगर के बाहर ही कामवन नामक उद्यान में स्थित एक स्वतंत्र उपखण्ड में यथा आज्ञा लेकर विराज गए। दूसरे दिन से धर्मदेशना भी प्रारंभ कर दी। धर्मदेशना में भारी संख्या में लोग आने लगे। चातुर्मास लगने में दो-तीन दिन ही बाकी थे। जिन साधुओं को कपड़ा, डोरा, धागा आदि लेना हो, वह सब चातुर्मास से पहले ही लिया जा सकता है, बाद में नहीं। अतः साधुजन गृहस्थी घरों में एषणीय वस्तुओं की गवेषणा करने में लगे थे। यही नहीं, छोटे संत गोचरी पानी आदि लाने में भी लगे थे।

इनमें एक सबसे छोटे संत, जिनका नाम सुव्रतमुनि रखा गया था, वे भी उस दिन पानी लाने गए हुए थे। वे भी छोटे-बड़े घरों में जाते हुए एक बहुत बड़ी हवेली में प्रवेश कर गए। अन्दर जाने पर कोई दिखलाई नहीं दिया तो और भी अन्दर गए। फिर भी कोई दिखलाई नहीं दिया, तब अन्दर किसी प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। तब उन्हें एक सर्वांग सुन्दर नवयौवना दिखलाई दी। उसका नाम यशोदा था। पर ब्रह्मचारी साधक के लिए सब कोई एक समान है। उनकी दृष्टि चर्म देह पर न होकर आत्मा के सौन्दर्य पर होती है। सुव्रतमुनि ने पूछा- 'बहिन ! एषणीय प्रासुक उपलब्ध है क्या ?

पर बहिन की दृष्टि आत्म-सौन्दर्यपरक न होकर देहपरक थी। उसने नवयुवा सुव्रतमुनिजी के सुन्दर बलिष्ठ एवं सर्वांगों से परिपूर्ण चित्ताकर्षक देहश्री को देखा तो एक ही दृष्टि में उन पर न्यौछावर हो गई, मोहित हो गई। वह अपलक भाव से निहारती जा रही थी। मुनिश्री के बोलने पर उसका ध्यान भंग हुआ और वह बोली- 'हों महाराजश्री ! आपको प्रासुक पानी ही नहीं, सबकुछ मिलेगा।'

मुनिश्री इधर-उधर देखकर बोले- 'क्या इस भवन में तुम अकेली रहती हो और कोई नहीं। अकेली बहिन से आहार-पानी लेना नहीं कल्पता है। या तो एक भाई होना चाहिये या फिर दो बहिन होनी चाहिये। वैसा न होने पर हम बिना कुछ लिए वापस लौट जाते हैं।'

नवयौवना यशोदा ने देखा कि ये कहीं हाथ में आने पर भी यों ही नहीं चले जाएं, इसलिए वह बोली- 'मुनिश्रेष्ठ ! आपकी बात उचित है। मैं अभी एक भाई को

बुलाती हूँ। ऐसा कहके वह मुख्य द्वार तक गई। भाई को तो उसे क्या बुलाना था। उसने सबसे पहले मुख्य द्वार बन्द कर दिया। उस पर ताला लगा दिया, ताकि मुनि उसकी बिना इच्छा के बाहर नहीं निकल सके।' अब वह पहुँची महाराजश्री के पास और बोली- 'मुनिवर ! यह यौवन और इतनी सुन्दर देहश्री की शोभा इस कांटे के पथ पर चलकर बर्बाद करने के लिए नहीं है। अतुल्य पुण्य के उदय से आपको ऐसी सुषमा मिली है। अतः इसका तो स्वच्छंद भाव से उपयोग करके ऐन्द्रिय सुख लेना चाहिये। आप क्यों इस कष्टदायी साधु जीवन में उलझ गए हैं ?'

युवती की कामुकता भरी बातें सुनकर अनुकूल परीषह होते हुए भी मुनिश्री जरा भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी सयम की सुरक्षा के साथ बोले- 'बहिन ! यह सत्य है कि मानव तन अनन्त पुण्यवानी का संचय किये बिना नहीं मिलता, पर तन को सुरक्षित करने वाली चमड़ी कैसी भी क्यों न हो, कुरूप हो या सुरूप, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हर चमड़ी के भीतर वह खून, महल है। फिर विनाशी शरीर पर आसक्त हो पशुओं की तरह कामवासना में लगाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि कब यह शरीर रोगाकीर्ण हो जाये या नष्ट हो जाये, कुछ पता नहीं है।'

यशोदा पर तो काम का भूत सवार था। उसे महाराज की हितकारी शिक्षा भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह बोली- 'देवोपम राजकुमार ! मैं आपके चरणों की प्यासी सदा-सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पणा भाव से वनी रहूंगी। यह सारा ऐश्वर्य सम्पदा आपके चरणों में न्यौछावर है। आप इन स्वर्गिक सुखों का अनुभव करिये। यही सबकुछ है। यह सार-निसार वाली बातें भोले-भोले लोगों को समझाने की हो सकती हैं, हकीकत नहीं है।'

मुनिश्री को अधिक देर तक मकान में खड़े रहना अनुचित लग रहा था। अतः वे बिना जवाब दिये ही मुख्य द्वार की ओर मुड़े तो देखा वह बंद हो चुका है और ताला लगा है। अब तो महिला की कुत्सित भावना का स्पष्ट रूप उजागर हो गया था। मुनिश्री ने देखा, इसे समझाये बिना द्वार खुलने वाला नहीं है। अतः वर्तमान हालत को देखते हुए महिला को समझाना ही उचित समझकर सुव्रतमुनि बोले- 'बहिन ! ऐन्द्रिय कामभोग क्षणिक सुख कराने वाले हैं और बहुत समय तक दुःख देने वाले हैं। भगवान महावीर ने फरमाया है-

खणकित्त सुक्ता, बहुकाल दुक्खा

अर्थात् यह कामभोग क्षणभर सुख देने वाले और बहुत काल तक दुःख देने वाले हैं। कोई भी इन्द्रिय से पाया जाने वाला अनुकूल विषय सुख का आभाम कर

सकता है। वह भी अज्ञानियो को। ज्ञानियो की दृष्टि मे तो वह भी कुछ भी सार देने वाला नही है। लेकिन इन्द्रियो से प्राप्त वह विषय अज्ञानियो को प्रथम बार तो सुख दे सकता है। लेकिन उसी विषय का बार-बार उपभोग करने पर वह भी दुःखदायी बन जाता है। यदि हकीकत मे इन्द्रियो के विषयो मे सुख होता तो प्रथम बार के उपयोग मे आने वाले सुख की तरह लगातार बार-बार उपभोग करने पर सुख मे दुगुना, तिगुना, चौगुना विकास होना चाहिये था। जैसे एक मजदूर अतिरिक्त मजदूरी करता है तो उसे दुगुना लाभ मिलता है। पर इन्द्रिय विषयो मे इसके विपरीत देखा जाता है।

प्रभु महावीर ने फरमाया कि इस तन के भीतर आत्मा का ध्यान करे। देह निरपेक्ष, आत्मसाधना करने पर सच्चे सुख का स्थायी रूप से विस्तार होने लगता है। आम के मिठास के सामने निम्बोली के मिठास की कोई बराबरी नही। उससे भी ज्यादा भिन्नता है आत्मा के सुख और वैषयिक सुख मे। अतः मै तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ कि सम्यक् भाव प्राप्त करके आत्मसुख के जागरण मे लगो तो यह सब सुख फीके नजर आने लगेंगे।'

कहते है कि कामान्ध व्यक्ति को हितकारी बात भी अच्छी नही लगती। उस महिला का भी यही हाल था। उस पर मुनिश्री के यथार्थ वचन भी असरकारक नही बन रहे थे। वह बोली- 'मुनिश्री ! आपका कहना भी ठीक है। लेकिन आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था बहुत है। अभी जवानी मे तो इन्द्रियो का सुख पाना चाहिये। फिर साधु जीवन भी व्यक्ति इसलिए स्वीकार करता है कि उसे स्वर्गिक सुख प्राप्त हो। तो हे देवोपम स्वामिन! आपको जब स्वर्गिक सुख नही प्राप्त हो रहे है तो फिर यह महाकष्ट भोगने की कहां आवश्यकता है ? यह महल और अखूट सपत्ति के साथ मै जो खड़ी हूँ आपके चरणो की दासी। जिसे पाने के लिये राजा महाराजा भी तरसते है, वह आपके चरणो मे प्रस्तुत है।'

मुनिश्री बोले- 'देखो बहिन ! मौत के आने का कोई समय नही होता। वह बचपन, जवानी, बुढ़ापा; कभी भी आ सकती है। अतः वृद्धावस्था मे साधना करने की सोचकर विषयो मे फँसने वाला इन्सान, अभी तक आत्मा के सच्चे सुख को समझ नही पाया है। कौन बुद्धिमान आत्मसाधक अपनी जवानी जैसे अमूल्य क्षण को, शरीर को बर्बाद कर कर्मो को बँधने वाले इन्द्रिय सुख मे लगाएगा। कभी नही। विषयो मे फँसने वाला इन्सान तो श्लेष्म मे फँसने वाली मक्खी की तरह कुछ भी न पाकर जीवन समाप्त करने का काम कर रहा है। फिर साधना स्वर्गिक सुखो को पाने के लिए नही की जाती है। वह तो आत्मा के ऊपर जन्म-जन्म से आए कर्मो के आवरण

को दूर करने के लिए की जाती है। आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।'

इतना कुछ समझाने पर भी जब उस महिला पर कोई असर होता नजर नहीं आया तो सुव्रतमुनि ने मौन रखना ही श्रेयकर समझा और वे आँखे बन्द करके शान्तभाव से ध्यानस्थ हो गए।

सुव्रतमुनिजी को ध्यानस्थ देखकर वह महिला बोली- 'प्राणनाथ ! आप यह क्या करने लगे। इधर देखे। मैं आपको भवन के भीतरी प्रकोष्ठ की शिल्पकारिता दिखलाती हूँ।' आदि तरह-तरह से उन्हें आँखे खोलने के लिए प्रेरित करने लगी। लेकिन वह न तो आँखे खोलते है और नहीं उसकी किसी बात का उत्तर देते है। महिला के बहुत कुछ मिन्नत करने पर भी जब कोई असर होता नजर नहीं आया तो वह बौखला गई। सोचने लगे- 'अब मैं इन्हे छोड़ भी नहीं सकती। अगर इन्हे जाने दूँ तो ये बाहर जाकर अपने गुरुजी को सारी बात कहेंगे। वे क्या सोचेंगे ? फिर यदि समाज के अन्य लोगों के सामने बात कही तो भारी बदनामी होगी। कहेंगे, पति तो परदेश गया है और यह महिला साधुजी को फंसाने लगी थी, दुराचारिणी है। ऐसी बदनामी से तो मर जाना ठीक होगा। पर क्यों ? मैं इस साधु को छोड़ूँ ही क्यों ?

जब उसे लगा कि यह प्रेम की भाषा में नहीं समझ रहे है तो उसने भेद नीति से काम लिया और कहा- 'हे भिक्षुक यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दुराचार का दोष मढ़कर सारे साधु समाज में ही नहीं, सारे जैन समाज में बदनाम कर दूंगी। तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगी। मेरा कहना मान जाओ। आनन्द में रहोगे।'

परन्तु वे महासाधक जो सुमाँस की भाँति ब्रह्मचर्य की साधना में अडिग थे, वे कहाँ विचलित होने वाले। उन्होंने तब एक ही निश्चय कर लिया था मौन। जब कुछ नहीं बोले तो वह महिला और घबराई और चोट खाए सर्प की तरह फुफकारने लगी। चण्डी का रूप धारण करते हुए एक लकड़ी उठा लाई और बोली- 'हे साधु! सीधी तरीके से बात मान जा या फिर देख इस लकड़ी से प्रहार कर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। लेकिन मौत से निर्भय और साधना के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित मुनिपुंगव पर इन बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वे तो अपने ध्यान में उसी तरह अविचल खड़े रहे।'

वह नवयौवना सोचने लगी- 'अब इन्हें कैसे समझाया जाये ? जब बोलते नहीं, देखते नहीं, तब कैसे क्या हो ?' आखिर उसने फिर कहा- 'आँख खोलते हो

या फिर लकड़ी का प्रहार करूं।' फिर भी वही मौन। परेशान होकर महिला ने मुनिराज को डराने के लिए ही सही, लकड़ी का एक प्रकार सिर पर कर ही दिया।

सुव्रत अनगार नवदीक्षित सत थे। दीक्षा लिए कुछ ही समय हुआ था। फिर भी साधना के प्रति पूर्ण समर्पित थे। किसी भी बाहरी आकर्षण से दूर कालजयी सत थे। नवदीक्षित होने से सिर अभी-अभी मुड़ाया था। बाल थे नहीं। लकड़ी की चोट भी सीधी कपाल पर पड़ी। शान्ति केन्द्र झनझना उठा। मुनिश्री सुकुमार भी बहुत थे। अतः लकड़ी के प्रहार से झटका लगा और वे गिर पड़े। देह में भारी वेदना होने लगी। मारणांतिक सकट समझकर मुनिश्री ने समाधिरूप होकर सथारा स्वीकार कर लिया। लकड़ी की चोट कुछ ऐसी जगह लग जाने से वे बच नहीं पाये। अब उनकी आत्मा अशुचिमय देह पिण्ड का परित्याग कर दिव्य लोक के लिए प्रयाण कर गई।

महिला को लकड़ी की चोट से यह कतई सभावना नहीं थी कि वे साधु जी इस दुनिया से चले ही जायेंगे। लेकिन जब उन्हें मृत्यु प्राप्त देखा तो वह अन्दर तक हिल गई। बहुत घबरा गई। उसका मन अब गहरे पश्चात्ताप में बदल गया। कुछ क्षण के लिए वह किंकर्तव्यविमूढ़ बन गई। मुशिकल से होश सभाला। उसके सामने एक साधु की लाश जो पड़ी थी। वह तो सोचने लगी- 'अब क्या होगा ? जब लोगों को पता चलेगा कि साधुजी को इसने मारा है तो सब लोग मुझे दुत्कारेंगे। हो सकता है मृत्युदण्ड भी मिले। इसी के साथ सारे खानदान की इज्जत कितनी ही पीढ़ियों तक मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इसकी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।'

उस कोमलागी नारी ने साहस किया। जिसने अपने हाथ से एक बर्तन तक नहीं उठाया था, वही नारी अब अपने हाथ में कुदाली फावड़ा लेकर अकेली ने मकान के अन्दर ही एक गहरा खड्डा खोदकर सुव्रतमुनि की लाश को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी, चूना, पत्थर डालकर खड्डे को भर दिया। प्लास्टर लगा दिया गया। मुनिश्री की मौजूदगी का कहीं कोई निशान नहीं रहने दिया। मुख्य द्वार भी काफी देर से बन्द कर रखा था। कहीं कोई भ्रम नहीं हो जाये, तो इत्मीनान के साथ द्वार खोल दिया। अपने आपको पूरी तरह सहज बनाते हुए यशोदा अपने काम में लग गई।

इधर जब काफी देर हो जाने पर भी नवदीक्षित मुनिश्री सुव्रत उपाश्रय में नहीं पहुँचे तो आचार्य धर्मघोष को विचार आया कि 'क्या बात हो गई ?' उन्होंने अपने अन्य सतों को संकेत किया। सतों ने इधर-उधर जाकर खोजना प्रारम्भ किया। करीब घंटेभर तक उपाश्रय के आस-पास की गलियों में ढूँढ़ने पर जब मुनि नहीं मिले तो उन्होंने उपाश्रय में आकर गुरु सेवा में सारी स्थिति रख दी।

आचार्य धर्मघोष कुछ चिन्तित हो उठे। एक तो नवदीक्षित, सब में लघु होने के कारण अतिशय प्रीति पात्र भी थे। कई बार गुरु की भी किसी-किसी शिष्य पर प्रीति अधिक हो ही जाती है। जबकि गुरु के लिए तो सभी शिष्य समान रूप से कृपापात्र होने चाहिये। पर गुरु भी तो छद्मस्थ होने से कमाधिक्य स्नेह शिष्य पर हो सकता है। तीर्थकरों का सब पर समान व्यवहार होता है। (यह एक आपेक्षिक दृष्टिकोण है)। आचार्यघोष ने श्रावकों को बुलाकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। तब पचासों श्रावक, बनिये महाराजश्री को दूँढने निकले। दिनभर हो गया खोजते-खोजते कहीं भी उनका सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन भी श्रावक समाज ने शहर के अन्दर-बाहर चप्पे-चप्पे को छान मारा, परन्तु कहीं भी सुव्रतमुनि के मिलने के आसार नजर नहीं आए। 3 दिन तक आचार्य भूखे, उपवास करते रहे। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि उनका अन्तेवासी सुशिष्य कहाँ गया है ? समय से पतित होकर जाने की तो उन्हें कतई संभावना नहीं थी। तीन दिन तक शिष्य के इस प्रकार चले जाने से आचार्य महाराज ने आहार नहीं किया। इस बात की जैन समाज में भारी चर्चा थी।

इधर यशोदा के घर पर भी जैन समाज के कई व्यक्ति खोज करने आए थे। लेकिन यशोदा ने बड़ी सफाई के साथ उन्हें यहाँ किसी महाराज के आने की संभावना से इन्कार कर दिया था। लेकिन यशोदा को अपने किये का जबर्दस्त आघात लगा था। उसका मन हर समय भयाक्रान्त, उद्वेलित रहता था। उसे हर समय लगता रहता था कि उसकी चोरी पकड़ी जानी है। उसके अपराध दुनिया के सामने आ गए हैं। जो उसकी जिन्दगी में जहर घोलते जा रहे हैं। ये सब विचार उसकी आत्मा को झकझोर देते थे। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि शिष्य के इस प्रकार नहीं मिलने से आचार्य धर्मघोष ने तीन दिन से आहार नहीं किया है, सारा जैन समाज चिन्तित है। यशोदा को लगा इन सबकी अपराधिनी वह है। जिसने मोहान्ध होकर एक होनहार साधु की हत्या कर दी है। ऊपर से अपने पाप को छुपा रही है। स्वयं का अपराध स्वयं को खाने लगा। अब उसे चैन नहीं। खाना-पीना, रहना-सोना; कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद का पाप ही खुद को खाने जो लगा है। दिन-रात लगातार वेचैनी के वाद उसे लगा कि इस प्रकार एक भयंकर अपराध के वाद यदि आचार्य भी चले गए तो यह दोहरा अपराध होगा। अतः आचार्य महाराज को सबकुछ सच-सच बताने का यशोदा ने निश्चय कर लिया।

मन को मजबूत करके वह उठी और मध्याह्न में करीब एक बजे, जब लोगों

की आवाजाही कम थी, तब पहुँच गई उपाश्रय मे। आचार्य-प्रवर से एकान्त मे समय माँगा। एक भाई को नजरो मे बिठाते हुए आचार्य-प्रवर ने उस बहिन से बात करना प्रारम्भ किया। बोलो- 'बहिन ! क्या कहना चाहती है।' पहले तो वह फूट-फूटकर रो पड़ी। आचार्य महाराज को लगा कि मन मे कोई बड़ी पीड़ा लगती है। अपराध बोध भारी है। आचार्यदेव ने निश्छल स्नेहसिक्त शब्दो मे उसे संबोधित किया- 'बहिन ! जो भी मन मे हो, सर्वथा सत्य रूप मे प्रस्तुत कर दो। बड़े से बड़े आदमी से गलती हो सकती है। पर गलती को गलती मानकर प्रायश्चित्त लेने वाला इन्सान न रहकर भगवान बन जाता है। जो भी तुम्हारे मन मे हो, बेहिचक बोल दो।'

आचार्यदेव के आश्वासन भरे शब्दो से उसमे साहस का सचार हुआ और उसने अपने पापो को सुनाना प्ररम्भ किया- 'भगवन् ! मै घोर पापिन हूँ। मेरी जैसी अधम नारी दूसरी नही होगी। मै नारी समाज के लिए कलक हूँ। क्या कहूँ, कुछ कहने का साहस नही हो रहा है। मेरा दिल दिन-रात रो रहा है।'

आचार्यदेव बोले- 'सुश्राविके! आर्त्तध्यान मत करो। अपराध किससे नही होता। सुनो, चरम शरीरी उसी भव मे मोक्ष मे जाने वाले रहनेमि अणगार भी गुफा मे ध्यान साधना करते हुए भी राजमति को देखकर एक बार तो च्युत हो गए। राजा श्रेणिक का राजकुमार नंदीषेण अणगार मास-मास की तपःश्चर्या करने वाला, कठोर तपस्वी होने के बावजूद भी वेश्या के चुंगल मे फँसकर साधुत्व छोड़ बैठा। ऐसे अनेक उदाहरण आगम एवं इतिहास के पृष्ठो पर अंकित है; जो कि फिर सभल गए और अपने जीवन को आलोचना, प्रायश्चित्त पूर्वक निखार लिया। अतः जो भी हो धैर्य धरकर स्पष्ट कहो।'

इस बार यशोदा मे साहस का सचार हुआ। यशोदा उस नगर के गणमान्य करोड़ीमल सेठ की पुत्रवधु थी, जिसका पति स्वर्गवासी हो चुका था। वह सर्वांग सुन्दरी थी और बाल विधवा हो गई थी। वैधव्य जीवन बिता रही थी। उस यशोदा ने कहा- 'आचार्यदेव ! अब मै निश्छल भाव से सम्पूर्ण सत्य सुना रही हूँ। आपके लघु सुशिष्य अन्तेवासी नवदीक्षित अणगार सुव्रतमुनिजी, प्रासुक पानी की एषणीय खोज मे मेरे घर पर पधारे थे। मै अन्दर के प्रकोष्ठ मे थी। वे भीतर पधारे, उन्होने प्रासुक पानी की याचना की। पर मै उनके सुन्दर रूप पर मोहित हो चुकी थी। उस समय मेरे भवन मे कोई नही था। नौकर-चाकर भी छुट्टी पर थे। मैने मुख्य द्वार बन्द कर दिया और उन्हे फिसलाने का प्रयास करने लगी।'इस प्रकार यशोदा ने किसी भी प्रकार की बात छुपाये बिना सारी सच-सच बात बता दी और लकड़ी के

प्रहार से उनके प्राण चले गए, लाश को खड्डे में डालकर भर दिया; आदि सबकुछ स्पष्ट सत्य बतला दिया। आचार्यदेव बड़ी शान्त व गम्भीर मुद्रा में यशोदा की आलोचना श्रवण कर रहे थे। उन्हें यह सब सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। इसका कारण था कि उन्हें इस बात का गम नहीं था कि मेरा शिष्य जीवित है या मर गया है। जाना तो सब को एक दिन है ही, पर उन्हें इस बात का अत्यधिक गौरव हुआ था कि मेरे अन्तेवासी शिष्य ने संयम की रक्षा के लिए अपनी कुर्वानी दे दी और अनुकूल-प्रतिकूल, दोनों उपसर्गों को समभाव से सहन कर लिया। आचार्यदेव की आँखों में सात्विक चमक उभर आई।

इधर यशोदा का हाल बेहाल हो रहा था। उसने कहा- 'गुरुदेव ! मेरा क्या होगा ? मेरे जैसी पापिनी को तो शायद नरक में भी स्थान न मिले। मैंने घोर पाप किया है। मेरा भी उद्धार होने का कोई मार्ग है ?'

आचार्यदेव बोले- 'सुश्राविके ! ऐसा मत कहो ! तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है।' 'वह कैसे ? जरूर फरमाईये।' यशोदा ने कहा।

आचार्यदेव बोले- 'बहिन ! जो होना था, सो हो गया। तेरे दोषों को शुद्ध करने के अनेक उपाय हैं। जप, तप, आत्मालोचना; बोलो, तुम क्या करना चाहती हो ?'

यशोदा- 'गुरुदेव ! आप जो भी आदेश देंगे, वह मैं करने को तैयार हूँ। यदि आप अग्नि प्रवेश का भी हुक्म दे तो भी मैं सहर्ष तत्पर हूँ।'

आचार्यदेव बोले- 'बहिन ! यद्यपि अपराध बड़ा है और उसे धोने के लिए तुम्हारा आत्मबल भी बड़ा है। जिस प्रकार तुमने मेरे सामने आलोचना की है, क्या उसी प्रकार तुम सभा के बीच में भी सबके सामने यह घटना यथावत् सुना सकती हो ?'

'गुरुदेव ! अवश्य ! यदि इससे मेरे पाप धुलते हो तो अवश्य सुना सकती हूँ। जब मैंने इतने संगीन पाप किये हैं तो मुझे अब मेरी निन्दा, अपयश का कोई भय नहीं। बस मेरे पाप धुलने चाहिये।'

आचार्य महाराज ने कहा- 'फिर ठीक है। कल सवेरे नौ बजे काली साड़ी पहनकर प्रवचन स्थल पर आ जाना।'

इधर आचार्यदेव ने चतुर्विध संघ को सूचित कर दिया अब सुव्रत अणगार की खोज करने की जरूरत नहीं। वह एक दृष्टि से मुझे मिल गया है। सभी श्रावकों और श्रमणों को इस बात की उत्सुकता जागी। आचार्यदेव फरमा रहे हैं कि मुझे मिल गया है, इधर सुव्रत श्रमण नजर ही नहीं आ रहे हैं। आचार्यदेव असत्य भी नहीं बोल

सकते, क्योंकि असत्य का प्रयोग सामान्य साधु भी नहीं कर सकता। लगता है, इस बात में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। लेकिन आचार्यदेव से पूछने का किसी में साहस नहीं। सघ के वरिष्ठ अनुभवी सुश्रावक ने सभी भक्तों की मानसिक उलझन को समझते हुए आचार्य-प्रवर से निवेदन किया- 'भगवन् ! आपका कहना सत्य है। कहीं कोई कुशाका नहीं है। पर तीन दिन खोजने में लगा सारा समाज भी हकीकत जानने का जिज्ञासु है। अनुचित न हो तो हम अल्पज्ञों के लिए स्पष्टीकरण अवश्य फरमावें।

आचार्यदेव ने फरमाया- 'मैं आप सबकी मनोभावनाओं को समझ रहा हूँ। इसके लिए आप कल नौ बजे दया पाले। यदि आप उपस्थित हो तो स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है।

'जैसी आज्ञा गुरुदेव की।' इस प्रकार वाणी को स्वीकार कर सभी श्रावक-श्राविकाएँ अपने निवास की ओर बढ़ चले। पर सबके मन में भारी कौतूहल था। घर-घर में यह चर्चा थी कि पता नहीं, क्या रहस्य है ? कल अवश्य प्रवचन में जाना है और यह जानना है कि छोटे महाराज कहाँ है ?

समय अपनी गति से चलता रहा और दूसरा दिन भी आया। सवेरे 9 बजे तक प्रवचन पडाल बाहर तक खचाखच भर गया। सभी में जानने की विशिष्ट प्रकार की उत्सुकता थी। आचार्य-प्रवर व संतगण भी यथास्थान विराज गए। ठीक समय पर खानदानी घराने की बहू यशोदा भी पूरी तरह से काली साड़ी पहनकर उपस्थित हो गईं। आचार्य-प्रवर का संकेत पाकर वह उनके पाटे के परिपार्श्व में आकर खड़ी हो गईं। आचार्य-प्रवर के संक्षिप्त उद्बोधन, पश्चात् उन्हीं का संकेत पाकर अदम्य साहस के साथ यशोदा ने अपने जीवन के साथ बीती घटना को सर्वथा सच्चे रूप में प्रस्तुत कर दिया।

ज्योंही उपस्थित लोगों ने यह सुना कि यह महिला ही छोटे महाराज की हत्यारिन है, तो सब लोग चिल्लाने लगे। कईयो ने पत्थर तक मारने का प्रयास किया। कोई हत्यारिन कह रहा था, कोई दुराचारिणी कह रहा था, कोई उसको स्त्री के नाम पर कलंक बोल रहा था। जिसके मन में जो आया, वही बोले जा रहा था। उग्र जनता उत्तेजित होकर यशोदा को मारने तक उतारू हो गईं। कुछ देर के लिए तो प्रवचन में हाहाकर मच गया।

आचार्यदेव पूर्ण शान्त मुद्रा में बैठे थे। उत्तेजित भीड़ को शान्त करने के लिए उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाया। आचार्यदेव के इंगित को समझकर भीड़ पूरी तरह शान्त होकर बैठ गई। उस पूरी सभा में दो श्रावकों के अलावा सभी ने उस महिला की निन्दा की थी। महिला पूर्ण शान्तभाव से सुनती रही।

आचार्य धर्मघोष ने उन दो व्यक्तियों से, जिन्होंने यशोदा की निन्दा नहीं की थी, उनसे निन्दा नहीं करने का कारण पूछा। वे बोले- 'भगवन् ! हम सोच रहे हैं कि यह महिला कितनी महान् है कि अपने पापों की आलोचना सबके सामने खुले मन से कर रही है। ऐसी महानता हम में कहाँ। हम तो अपने छोटे से छोटे पाप को छुपाने में लगे हैं। अपनी निन्दा में इतने भयभीत हैं कि अपने अपराध को गुरुचरणों में भी नहीं रख पाते हैं। सचमुच वहिन यशोदा मानवी नहीं देवी है।'

दो श्रावकों के मुँह से यह बात सुनकर सभी लोग अवाक् रह गए। तब आचार्यदेव ने फरमाया कि 'तुम सब ने निन्दा कि लेकिन सभी अपना-अपना दिल खोलकर देखो कि जिसने जो पाप का सेवन किया है, क्या वह दुनिया के सामने रख सकता है। किसी में हिम्मत है। यदि नहीं तो आप सबसे ज्यादा पवित्रता इस यशोदा देवी की आत्मा में आ चुकी है, जिसने शुद्ध हृदय से अपनी आलोचना की है। इसका प्रमाण है कि इसकी काली साड़ी दो छोटे धब्बों को छोड़कर एकदम श्वेत हो गई है, देखो तुम सब।'

सभी को सफेद साड़ी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसा चमत्कार है ? यह साड़ी तो काली पहनकर आई थी। सफेद कैसे हो गई ? यही तो उसकी पवित्रता का सबूत है। तभी आचार्यदेव की वाणी गूँजी 'इसकी काली साड़ी पर दो धब्बे इसलिए रह गए कि इन दो श्रावकों ने इसकी निन्दा नहीं की। खैर इसका मन तो पवित्र हो ही गया है।' आचार्यदेव यशोदा की ओर उन्मुख होकर बोले- 'वहिन ! अब तुम्हारा प्रायश्चित्त इतना ही है कि अपने मुँह से मिच्छामि दुक्कडं बोलो।'

आचार्यदेव के कहे अनुसार यशोदा ने ज्योंही 'मिच्छामि दुक्कडं' बोला उसकी साड़ी के वे दो धब्बे भी मिट गए। जो उसकी सम्पूर्ण पवित्रता के सूचक बन गए।

यह सब देखकर जो जनता अभी तक निन्दा कर रही थी, वही अब जय-जयकार कर उठी। इस युग की सती यशोदा की जय हो। इस युग की महानारी यशोदा की जय हो। इस युग की भगवती यशोदा की जय हो। लोगो ने आचार्यदेव की जय के साथ यशोदा की जय-जयकार से आकाश को गूँजा दिया।

आचार्यदेव ने उसके अपराध का प्रायश्चित्त इस प्रकार दिया। वहिन यशोदा अपनी पवित्रता की उद्घोषणा के साथ ही उसी वक्त गृहस्थ वेश का परित्याग करके 'खेतो देतो निरारंभो पकइयं अणगारियं' शान्त दान्त निरारंभी साध्वी के रूप में दीक्षित हो गई। अब तो सती ही नहीं, महासती यशोदा की जय-जयकार हो उठी।

प्रायश्चित्त होने के अनेक रूप होते हैं। उसमें आत्मशुद्धि का एक रूप भी था। जो व्यक्ति सबके सामने अपने अपराधों की आलोचना नहीं कर सकता है, तो वह एकान्त में गुरुचरणों में करे। बिना पापों की आलोचना किये आत्मशुद्धि नहीं हो सकती।

यशोदा साध्वी बनकर दृढ़ता से महाव्रतों का अनुपालन करती हुई स्वर्गलोक को प्राप्त हुई।

□□□

55. सूअर का बच्चा

एक राजकुमारी महल के झरोखे से बैठी राजपथ का दृश्य देख रही थी। उसी समय में उसने एक सुअरणी को अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ देखा। राजकुमारी को वे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। अपनी दासी से कहा- 'तुम एक बच्चे को ऊपर ले आओ।' दासी ने सोचा- 'राजकुमारी के मन में आज क्या आयी है। गद्गी के खाने वाले सुअर के बच्चे को क्यों मंगा रही है।' पर मालिक के सामने कैसे बोले ? जैसा मालिक का आदेश है, वैसा ही मुझे करना है। मैं तो पैसे की नौकर हूँ।

वह बिना कुछ बोले तुरन्त नीचे गई और सुअर के एक बच्चे को उठा लाई। राजकुमारी के सामने रखा। राजकुमारी ने कहा- 'पहले इसे साफ करो, फिर सोने की जजीर से बांध दो।' दासी ने वैसा ही किया और उस बच्चे को राजकुमारी के हाथों में दे दिया। राजकुमारी उस सुअर के बच्चे को खिलाती हुई बड़ी खुश हो रही थी। छोटा बच्चा चाहे दुश्मन का भी हो तो भी प्यारा लगता है। देखते ही गोद में उठाने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों में राग-द्वेष की कल्पना नहीं होती है। वह सुअर का बच्चा भी राजकुमारी की गोद में खेल रहा था। राजकुमारी को भी उसे गोद में खिलाते हुए गौरव का अनुभव हो रहा था।

एक बार उसकी सहेली के यहाँ से जीमने का न्यौता आया। राजकुमारी ने कहा- 'इस बच्चे को भी साथ में लेना है।' दासी ने सोने की जजीर पकड़कर उस बच्चे को भी साथ ले लिया। रास्ते में जो भी देखते, सभी आपस में हँसते और बातें करते कि कोई खरगोश पालता है, कोई कुत्ते का बच्चा पालता है, किन्तु राजकुमारी को देखो, सुअर के बच्चे को पाला है। कोई कहता है कि सुअर के बच्चे की भी

किस्मत जगी है। वह भी राजमहलों में पल रहा है।

राजकुमारी सहेली के घर पहुँची और जीमने के लिए वहाँ उचित आसन पर बैठी। वह सुअर का बच्चा भी पास में ही खेल रहा है। तभी एक सहेली के बच्चे ने वहाँ विष्टा कर दी। सभी जीमने वाली बहिने नाक सिकोड़ने लगी और कहने लगी- 'जल्दी साफ करो, जल्दी साफ करो।'

तभी एक करिश्मा हुआ। राजकुमारी की गोद में खेल रहा सुअर का बच्चा गोद में से तीव्रता के साथ नीचे उतरा और बच्चे के द्वारा की गई अशुचि को खा गया। राजकुमारी ऐसा देखकर शर्मिन्दा हो गई और दासी से कहा- 'इसकी सांकल जल्दी से खोलो और सड़क पर छोड़ दो।' दासी ने राजकुमारी की आज्ञानुसार सुअर के बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया।

जिसकी जो आदत होती है, वह कभी भी नहीं छूटती। सुअर अपनी आदत को छोड़ नहीं सकता। यह शरीर गन्दगी से भरा हुआ है। इसे ऊपर से कितना भी साफ कर लो, किन्तु 4-5 घंटे में पसीना, मैल आदि से भर जाता है। अतः असंस्कारित शरीर को संस्कारित करने के वजाय मूलभूत शुद्ध आत्मा, जो कर्माधीन होकर अशुद्ध हो रही है, उसे शुद्ध किया जाये।

□□□

56. सात भव-असंख्यात भव

दो मित्र एक केवलज्ञानी प्रभु के पास पहुँचे और विधिवत् वन्दना करके पूछने लगे- 'भगवन् ! हमारे मोक्ष में जाने में अभी कितने भव बाकी हैं।' केवलज्ञानी ने एक को कहा- 'तुम्हारे सात भव बाकी हैं', दूसरे से कहा- 'तुम्हारे असंख्यात भव बाकी हैं।' पहला सात भव की बात सुनकर खुश हुआ। दूसरा असंख्यात भव को सुनकर गभीर बना रहा। पहले ने धर्मध्यान करना सब छोड़ दिया। सोचा अभी 6 भव में तो मोक्ष मिलनी ही नहीं है। यहाँ तक कि पापाचार का सेवन भी करने लगा। वह यहाँ से मरकर सातवीं नरक में गया। नरक की स्थिति तैतीस सागरोपम की होती है अर्थात् लम्बे समय तक नरक में रहेगा।

दूसरा मित्र असंख्यात भव के डर से बहुत धर्मध्यान करने लगा। अन्तिम

